

تہذیب الیٰ خلق جلد اول

نہی عالی جناب نواب محسن الدود محسن الملک مولوی سید
جمید علی صاحب ہمارے روبرو ارحکم مصحف کتاب آیات مبارک
دعوت کے کل مضامین مسدود رجہ بند ابلاغت گذرتہ ہفت سالہ
امانتہ سے ۱۲۸۸ھ لغات ۱۲۹۱ھ ہجری قمریہ مضامین میں جنہوں نے
سما نول میں مانی صداقت سے ایک عمر معمولی حرقی کا عوض پیملا۔
اور دوسری مضامین میں جس کی ملاصرت ایک مدت سے خراجوازیں دوم ملک کو
قتی۔ گواہوں کو کون کو میرا آئے۔ اب ہم نے نہاب کو دستش سے بہم
پیش کیا کرتا شکر کرنے ہیں۔ بہت عمدہ ذمہ کاغذ پڑھی ہوئی کتاب ہے۔
اور اس میں ۳۴ نہات و محبت مضامین ہیں۔ اس کو کئی شخص اسلام سے
واقفیت حاصل کرنی چاہے۔ ماوراء النہار برادری اور معلوم کا دفتر
جمع کرنا چاہے۔ اس سے اور کئی کتاب اس کو نہ لیں۔ یہ ضخامت
۴۰ صفحے ہیں۔

تہذیبِ اخلاق جلد دوم

جلد سوم

تہذیب الاخلاق جلد سوم

یہی عالی جناب نواب اعظم مار جنگ مولوی چراغ علی صاحب دہر جو ہم کے جوہر مضامین مندرجہ تہذیب و اخلاق بہت کدرا تا سنہ ۱۲۸۵ ہجری سنہ ۱۲۹۳ھ
مصاحف میں کیا ایک کوہ پر ہے باہر میں۔ نواب صاحب جو ہم کی لاف و تخریر کو کون نہیں سمجھتا۔ تمام ہندوستان کے بڑے بڑے فلسفہ دان کو دُعا مان گئے۔
آپ صرف عربی و انگریزی کے ہی فاضل تھے بلکہ میر لیشن۔ جرائی اور شکریت سے بھی کام لیا تھا واقف تھے۔ آئیے انہی مضامین میں یہ جب جگہ لکھ کر
ہے کہ مسلمانوں میں ایسے اشخاص بھی موجود ہیں جو ہر زبان کے اشخاص کو اسلام سے واقف کر سکے ہیں اور نہ واقف ہی کر سکتے ہیں بلکہ سب سے بڑے یہ
لائیے ہیں ہاں مضامین اکثر جگہ مصنف جو ہم نے عربی و انگریزی حروف و حاشیہ لکھیں ہیں جو ہم نے تحفہ عجیب لکھے ہیں۔ بہات عمدہ کام یہ تحفہ
گئی ہے اور ترقی و سکون عام ہوئی ہے۔ چھ

تہذیب الاخلاق جلد چہارم

[illegible]

احکام طعم الکتاب

مسلمانوں کو یہودیہ و نصاریٰ کے ساتھ کچا انکھانے کی پوری اسلامی حکمت
اس میں سرسید مرحوم نے ہات متعارفیت اور قرآن پاک کی بات جمع کر کے
اس ہیئت کی ہے ہات جنی سٹاس ات کو ثابت کیا ہے کہ قرآن پاک
اور یہ عرب علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ہمیں اس معاملہ میں کس عدم دی
ہے۔

قومی ماتم

یعنی جو اولاد و عارف خلیفہ رحمہ اللہ آریعلی دہلوی صاحب
مرسد احمد خاں صاحب سادہ و معنوی کی خطیبی دینی
کے حالات میں جو عہد و قطعات تاریخ و فائنات علاقائی و نوجوامت و سوامہمستان
میں آج تک شیعہ کے لائق اور مذکورہ صاحبان نے مرحوم کی وفات و حیات
رکھیں ہیں۔

سر سید مرجم و منقولہ کے آخری مضامین

[illegible]

وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ نَضَرُ عَا
وَحَيْفَهُ قَدُونَ الْجَهْرِمِ مِنَ الْفَوَلِ
بِالْعَدُوِّ وَالْأَصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ ﴿۲۰﴾
إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ
عَنِ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ
يَسْجُدُونَ ﴿۲۱﴾

اور یاد کر اپنے پروردگار کو جی میں عاجزی اور خوف سے
بیکار کرات کرنے کی برکت دینی جتنی صبح کو اور شام کو
اور تونہ ہو غفلت کرنے والوں میں سے (۲۰) بیشک
جو لوگ تیرے پروردگار کے قریب ہیں وہ مکر نہیں کرتے
اُس کی عبادت سے اور اُس کی تسبیح کرتے ہیں اور
اُس کے لئے سجدہ کرتے ہیں (۲۱)

طرف اچھے مفسرین، ہم، کی ضمیر کو جو، اخوانم، میں ہے شیطان کی طرف راجع کرتے ہیں اور مفرد کی فکر
ضمیر جمع کا راجع ہونا باعتبار جنس کے سمجھتے نہیں اور جو ضمیر، ہمد، کی، ہمد و نھمد، میں ہے اُس کو
،الذین انھوں کی طرف پھرتے ہیں۔ اور، عسوں، کے معنی امداد کے لیتے ہیں *

تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ، اخوان ہمد کے معنی ہیں اخوان الشیاطین یعنی شیاطین مدد کرتے ہیں
ان المعنی واخوان الشیاطین عبدون
الشیاطین فی الغی وذلک لان شیاطین الانس
اخوان الشیاطین الجن فشیاطین الانس یعونون
الناس فیکون ذلک امداداً منہم لشیاطین
الجن علی لاغواء ولا اضلال۔ والقول الثانی
ان اخوان الشیاطین ہم الناس الذین لیسوا
عسقین فان الشیاطین یکونون مدداً لھم
فیہ والقول من مبنا علی ان کل کافرا خا من
الشیاطین۔

نفس کبیر جلد ۳ صفحہ ۳۵۱ * کہ ہر ایک کافر کا ایک شیطان بھائی ہوتا ہے *
مگر یہ تفسیر بھی اور خیالی ہے۔ یہ کہہ دینا تو آسان ہے کہ ہر ایک کافر کا ایک شیطان بھائی ہوتا ہے
مگر جب اس کا ثبوت چاہو تو بحر خیال و وہم کے کچھ نہیں۔ میرے نزدیک آیت کے معنی بہت صاف ہیں اور
”و عبدون“ کے معنی اس مقام پر امداد کے ہیں، اخوان ہمد، کی ضمیر اور ہمد و نھم، کی ضمیر الذین
انھوں، کی طرف راجع ہے آیت کے معنی نہایت صاف ہیں کہ پرہیزگار آدمیوں کے دل میں جیب کوئی
وغیرہ آتا ہے تو خدا کو یاد کرتے ہیں اور ان کے بھائی بند ان کو گمراہی میں کھینچ لیجانے میں کچھ تقصیر
نہیں کرتے *

تم جلد الثالث من تفسیر القرآن

إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ
مِّنَ الشَّكْطِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ
مُتَّبِعُونَ ﴿٢٠٠﴾ وَآخِوانَهُمْ يَدْعُهُمْ
فِي الْغَيْبِ لَشَرٍّ لَّا تَفْقَهُونَ ﴿٢٠١﴾ وَإِذْ كُنْتُمْ
تَأْتِيهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا الْوَلَا اجْنُتْهُمْ
قُلِ إِنَّمَا أَدَّبْتُكُمْ وَإِنِّي إِلَٰهِي مِنْ
تَلْفِظِي هَذَا أَبْصَارُكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ
وَهُوَ الَّذِي وَرَخَّصَهُ
لِتَفْقَهُمْ يَوْمَ مَنُونٍ ﴿٢٠٢﴾
وَإِذْ أَقْرَبَى الْقُرْآنُ
فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا
لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٢٠٣﴾

بیشک جو لوگ پرہیزگاری کرتے ہیں جبکہ اُن کو چھوٹا ہے
وغدہ شیطان کا توڑا ٹنڈو یا کر کے ہیں بھروسہ ہیں
سوچنے والے ﴿۲۰۰﴾ اور ان کے بھائی اُن کو کھینچنے میں
نافرمانی میں بھرکھ کی نہیں کرتے ﴿۲۰۱﴾ اور جب تو
اُن کے پاس کوئی نشان نبی لانا تو کہتے ہیں کہ کیوں نہیں
تو اس کو بنا لانا کہدے ایسے بیگھر کس کے سوا اور کچھ
نہیں کہ میں تابعداری کرتا ہوں اُس کی جو وحی بھی گئی
ہے میرے پاس میرے پروردگار سے۔ یہ نہیں لیں
تھاے پروردگار کی طرف سے اور ہدایت و رحمت
اُن لوگوں کے لئے جو ایمان لاتے ہیں ﴿۲۰۲﴾ اور جب قرآن
بڑھا جائے تو تم اس کو سناؤ اور چپ رہو شاید کہ تم رحم
کئے جاؤ ﴿۲۰۳﴾

شکر ہے کہ بعض مفسرین نے بھی قریباً قریباً اسی مطلب کی طرف رجوع کی ہمام فقر الدین ابی
و تقریر الکلام انہ تعالیٰ الامت بالمعروف
عند ذلک رباعید سقیہ و یظہر السفاہة عند
ذلک امرہ تعالیٰ بالسلوک عن مقابلہ فقال واعین
عن الجاہلین لما کان من المعلوم ان اقدام السفہ
قد ہیج الغضب لالغبط ولا یبق الا انسان علی الہ
السلامہ وعند تلك الحالة یجد السیطان
جلا فی حل ذلک الانسان علی ما لا یستغنی
لاجور من نعال ما یجرى جری العلاج لهذا المرض
فقال فاستعد بالله +
تفسیر کرحل سورہ ص ۲۲۹ +
کوموقع مناسب انسان کو نہ کرنے کی باتوں کے کنبھنے
پر برا بھلا کرنے کا اس لئے خدا تعالیٰ نے ایسی بات تادی جو اس مرض کے علاج کی جگہ ہے اور کہا کہ ہنہ
نامک اندر سے بہ نام فقر الدین صاحب کی وہی ہے جو ہم نے لکھی ہے حرفہ فقرہ اس تقریر کا جس پر ہم نے
لیکھ کر دی ہے مہل ہے اگر وہ خارج کر دیا جاوے تو امام صاحب کی خبر اور ہماری تقریریں کچھ فرق نہیں ہے۔
تعبیر یہ ہے کہ جب تو امام صاحب نے لکھا ہے کہ شخص کی حالت میں انسان درست حالت میں نہیں رہتا تو شیطان
کو لانے کی کیا حاجت رہی تھی +
(۲۱) (واخوانہم یدعہم وغدہ) اس آیت کی تفسیر میں صرف اس قدر بیان کرنا ہے کہ ہم کی تفسیر کی

وَالَّذِينَ تَدْعُوْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُونِهِ
لَا يَسْتَجِيبُوْنَ تَدْعُوَكُمْ وَلَا اَنْفُسُهُمْ
يَسْتَجِيبُوْنَ (۱۹۶) وَاِنْ تَدْعُوْهُمْ
اِلَى الْهُدٰى لَا يَمْتَعِقُوْا فَرَارُهُمْ يَنْظُرُوْنَ
اِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُوْنَ (۱۹۷)
خٰنَ الْعَفْوَ وَاْمُرَ بِالْعُرْفِ وَاَعْرِضْ
عَنِ الْجَاهِلِيْنَ (۱۹۸) وَاَمَّا يَنْزَغُكَ
مِّنَ الشَّيْطٰنِ نَزْغٌ فَاَسْتَعِذْ بِاللّٰهِ
اِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيْمٌ (۱۹۹)

اور جو لوگ کہ پکارتے ہیں اوروں کو اللہ کے سوا وہ
ان کی مدد نہیں کر سکتے اور نہ وہ اپنی آپ مدد کرتے
ہیں (۱۹۶) اور اگر تو ان کو بلاوے ہدایت کی طرف تو
وہ نہیں سننے کے اور تو ان کو (یعنی بتوں کو) دیکھتا ہے
تیری طرف نظر کر رہے ہیں اور وہ دیکھتے نہیں (۱۹۷)
درگزر کو اختیار کر اور اچھے کاموں کے کرنے کا حکم کر اور
منہ پھیر جا بلوں سے (۱۹۸) اور اگر تجھ کو
شیطان کا بھڑکانا تو یہاں تک اللہ سے بیشک نہ سننے
والا ہے جاننے والا (۱۹۹)

من الشیطان نزغ «پھر مفسرین نے اس کے جواب میں بہت سی تفسیریں اور تاویلیں کی ہیں جو نہایت سُر
و پزمرہ ہیں لیکن اگر ٹھیک ٹھیک مطلب سمجھا جائے تو آیت کی تفسیر میں کوئی مشکل وقت نہیں ہے۔
یہ بات تدہیبِ اسلام کے ہر فرقہ میں مسلم ہے کہ انبیاء علیہم السلام بھی انسانوں کی مانند بشر ہیں جیسے کہ خدا
نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے فرمایا ہے کہ، «انا بشر مصلکھ یوحی الی» پس جو مقتضائے
بشریت ہے اُس سے انبیاء علیہم السلام بھی خالی نہیں ہیں انبیاء میں اور عام انسانوں میں یہ فرق ہے کہ انبیاء اُس
تقتضائے بشری کو ردک لیتے ہیں اور اُس پر غالب آجاتے ہیں اور عام انسان اُس سے مغلوب ہو جاتے ہیں
اور وہ اُن پر غالب ہو جاتا ہے۔ اس آیت سے اوپر کی آیت میں خدا تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کو فرمایا تھا کہ جا بلوں سے درگزر کر اور اُن سے اپنا منہ پھیر لے یعنی کافر جو نالایق باتیں کرتے ہیں اُن سے
درگزر کرنا چاہئے۔ مگر ایسی باتوں سے بچ ہونا یا غصہ آنا ایک امر طبعی و مقتضائے بشری ہے اس لئے خدا نے
فرمایا کہ اگر تجھ کو ایسا امر پیش آوے تو خدا کو یاد کر اور خدا کی طرف متوجہ ہوتا کہ وہ بچ یا غصہ جو مقتضائے
بشریت آیا تھا وہ جا کے اور غالب نہ ہونے پاوے۔ اس آیت میں اور اس کے بعد کی آیت میں شیطان
لفظ سے صاف اشارہ اُس قوت غضبہ کی طرف ہے جو انسانوں میں اور انبیاء میں بھی بمقتضائے خلقت بشری
موجود ہے۔ کون کہہ سکتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بچ نہ ہوتا تھا یا کبھی غصہ نہ آتا تھا اگر آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمال نفس سے خدا کی طرف توجہ کرنے سے بچ نہ دوڑتے تھے اور غصہ کو دبا دیتے
تھے اور قوت غضبہ کو اپنے پر غالب نہ ہونے دیتے تھے۔ یہ آیت علانیہ ثابت کرنی ہے کہ قرآن مجید میں شیطان
کا لفظ انہی تو اہر جو بمقابلہ تو اسے ملکیت کے انسانوں میں بمقتضائے فطرت و خلقت انسانی کے ہیں مطلق
ہوا ہے نہ کسی ایسے وجود خارجی پر جو خدا کے مقابل اور اس کا مدخالف ہو پس آیت میں کوئی ایسی مشکل
نہیں ہے جس سے ذات پاک رسول مقبول پر کوئی برصفت آسکے۔»

إِنَّ الدِّينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ
عِبَادُ أَصْنَانِكُمْ فَأَدْعُواهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا
لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۱۹۳﴾ اَللّٰهُمَّ
ارْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا آمَكُمُ اَبْدٌ يَبْطِشُونَ
بِهَا آمَكُمَا عَيْنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا
آمَكُمَا اَذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا
فَلَا دُعَاوًا شَرَّكَاءَ كُذِّبَتْ
بِكِدْوَانٍ فَلَا تُنْظِرُونَ ﴿۱۹۴﴾
إِنَّ وَلِيَ اللَّهِ اَلَّذِي
نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى
الصَّالِحِينَ ﴿۱۹۵﴾

جو لوگ کہ پکارتے ہیں اوروں کو اللہ کے سوا (دوبھی)
مثل تمہارے خدا کے بندے ہیں پھر ان کو بیکار و بیکار وہ تم کو
جواب دیگا اگر تم سچے ہو ﴿۱۹۳﴾ کیا ان کے لئے (یعنی بتوں
کے لئے) پاؤں ہیں ان سے وہ چلتے ہیں۔ کیا ان کے
لئے ہاتھ ہیں ان سے وہ پکرتے ہیں۔ کیا ان کے لئے
آنکھیں ہیں ان سے وہ دیکھتے ہیں۔ کیا ان کے لئے
کان ہیں ان سے وہ سنتے ہیں۔ کہہ دے اے پیغمبر بلاؤ
اپنے شریکوں کو (یعنی جن کو خدا کے ساتھ شریک کرتے ہو)
پھر میرے ساتھ مکر و اور مجھ کو مہلت مت دو ﴿۱۹۴﴾ بیشک
میرا دوست اللہ ہے جس نے تمہاری کتاب اور وہ دوستی کرنا ہے
نیک کام کرنے والوں سے ﴿۱۹۵﴾

دعاۃ الی الکواکب کا ہو قول المتحدین اذۃ الی الاصلام
والاوان کا ہو قول عبدة الاصلام ثم قال تعالى
تتعالى الله عما تشركون اى تنزه الله عن ذلك
الشرك وهذا جواب في غايه الصحة والسداد -
لنشرک بر حلد ۳ ص ۳۲۳ *
اللہ نے اجماعاً صحیح سالم بیادیا تو خصم جو اس میں جو خدا
نے ان کو دیا خدا کا شریک کرنے لگے۔ کہو کہ کبھی اس طرح
کے پیدا ہونے کو طبیعت کے سب سے کہتے ہیں جیسے کہ
قول ان لوگوں کا ہے جو طبیعت کو خالق حقیقی مانتے ہیں۔
اور کبھی اس کے ہونے کو ستاروں کے اثر سے منسوب کرتے ہیں جیسے کہ نجومیوں کا قول ہے۔ اور کبھی قوتوں اور بتوں کی قوت
منسوب کرتے ہیں جیسے کہ بتوں کے پوجنے والوں کا طریقہ ہے۔ اس کے بعد خدا نے فرمایا کہ پاک ہے اللہ اس بات
سے جس سے وہ شرک کرتے ہیں۔ پس اس سے ظاہر ہے کہ فضائل بھی اس بات کو تسلیم نہیں کرتے کہ اس آیت میں
نفس واحدہ سے حضرت آدم مراد ہیں۔ اخیر کو امام فخر الدین مازنی نے لکھا ہے کہ یہی بات صحیح اور مضبوط
ہے *
علمائے متقدمین نے جو محقق ہونے کا درجہ رکھتے تھے ہر ایک امر کو محقق طور پر بھی بیان کیا ہے و این
کے سب سے لغو و بیہودہ قصے زیادہ تر مشہور ہو گئے ہیں اور محققین کی رائیں جو عام میں نہیں ہوتیں مشہور نہیں
ہوئیں۔ فقہ تبرک

﴿۱۹۹﴾ (واما یذعنک) اس آیت کی تفسیر میں مفسرین کو بڑی تیزی ہے۔ کیونکہ وہ شیطان کی ایک
جدی کارِ مخلوق خارج از انسان اور خدا تعالیٰ کا مخالف اور لوگوں کو ہدایت دانا فرامانی پر رغبت دینے والا اور ہر کانے
والا کفر و شرک میں ڈالنے والا قرار دیتے ہیں۔ اور یہ بات مسلم ہے کہ انبیاء علیہم السلام کو شیطان بہکانیں سکنا اور اس کا
بلا اثر دسا بھی انبیاء نہیں ہوتا۔ بھرا کہ خدا نے انہیں صلا اللہ علیہ وسلم کی نسبت کیا کہ "واما یذعنک"

وَاِنْ تَدْعُوهُمْ مَّالَ الْهٰدٰى
لَا يَتَّبِعُوْكُمْ سَوَآءٌ عَلَيْكُمْ اَدْعَوْتُكُمْ
اَمْ اَنْتُمْ صٰمِتُوْنَ ﴿۱۹۷﴾

اور اگر تم اُن کو ہدایت کی طرف بلاؤ تو تمہاری
تابع داری نہ کریگے۔ تمہارے لئے برابر ہے
خود تم اُن کو بلاؤ یا تم چپکے ہو رہو ﴿۱۹۷﴾

اس آیت میں نہ حضرت آدم کا ذکر ہے نہ حضرت حاتمہ من نقص احدہ سے کوئی
شخص یا کوئی خاص شخص مراد ہے۔ اسی آیت کے بعد "عبدالشکون" کا لفظ بصیغہ جمع آیا
ہے جس سے بخوبی ثابت ہوتا ہے کہ "نقص احدہ" سے شخص واحد مراد نہیں ہے۔ آیت
کے معنی بہت صاف ہیں خدا فرماتا ہے کہ میں نے تم کو اور تمہاری عورتوں کو جان واحد سے
پیدا کیا ہے یعنی مرد و عورت سب میں ایک ہی جان ہے۔ دونوں خدا ہی کے پیدا کئے
ہوئے ہیں مگر مشرکوں کا یہ حال ہے کہ جب اُن کی عورتوں کو حل رہتا ہے تو خدا سے دعا مانگتے
ہیں کہ نیک یا بے نقص لڑکا پیدا ہو پھر جب پیدا ہوتا ہے تو خدا کے ساتھ اُوروں کو شریک
کرتے ہیں۔ کسی کا نام۔ عبدلات۔ اور کسی کا عبدنات۔ اور کسی کا۔ عبد العز سے وغیرہ
رکھتے ہیں اور خدا کے سوا بتوں اور لوگوں کے بندہ ہونے کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔
پس اس میں مشرکین کی عام حالت شرک کا بیان ہے۔ آدم یا خدا کے پیدا ہونے اور پہلونا
میٹا جانے سے اور شیطان کے بھوٹے قصہ اور اُس کے حضرت حوا کو بہکانے سے کچھ
تعلق نہیں ہے *

بعض مفسرین کی بھی یہی رائے ہے جو میں نے بیان کی ہے چنانچہ تفسیر کبیرہ میں فقال
قال الففال انه قلنا ذكر هذه الفصة
على عنب صرب المثل وبيان ان هذه الحالة
صوتها حاله هي كالمشرکين في جعلهم قولهم
بالترك وبعبر هذا الكلام كانه تعالى
بقول هو الذي خلق كل واحد منكم من نفس
واحدة وجعل من جنسها زوجا انسانا يابيه
في الانسانية فلما بعثني الزوج وزوجه وظهر
الحمل دعا الزوج والزوجة بما لئن اتبنا
ولدا صالحا سويا لنكونن من الشاكرين
لا اله الا انت ونعم ما لك فلما اتاهما الله
ولدا صالحا سويا جعل الزوج والزوجة
لله شركاء فيما اتاهما لا اله الا هم ناراة بنسبون
ذلك الولد الى الطبايع كما هو قول الطبائعين

یہ قول لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بطور ضرب المثل کے
اس قصہ کی تمثیل دی ہے کہ یہ حالت مشرکین کی
جہل اور کفر اور شرک کی حالت ہے گویا خدا یہ
فرماتا ہے کہ وہی اللہ ہے جس نے پیدا کیا ہر ایک
شخص کو تم میں سے ایک جان سے اور اُسی کی
جنس انسان سے اُس کا جوڑا بنایا جو انسانیت میں
اُس کی برابر ہے پھر جب وہ دونوں آپس میں
ملتے ہیں اور حمل ہو جاتا ہے تو خیم جو رد اپنے
پروردگار سے دعا مانگتے ہیں کہ دے ہم کو بیٹا
اچھا صحیح سالم تاکہ ہم تیری غنائیوں اور نعمتوں کے
شکر کرنے والوں میں سے ہوں۔ جب اُن کو

فَلَمَّا أَنَّهُمْ مَا صَالِحًا
 جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا أَنَّهُمْ
 فَعَلَ اللَّهُ مَا
 يُشْرِكُونَ (۱۹) أَيَشْرِكُونَ
 مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا
 وَهُمْ يُخْلِقُونَ وَلَا يَسْتَبِطِعُونَ
 لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ
 يَنْصُرُونَ (۱۹)

پھر جب خدائے اُن کو بھلا چنگا (لڑکا) دیا تو
 انہوں نے اُس میں جو اُن کو دیا گیا تھا خدا
 کے لئے شریک بنائے۔ پھر اللہ اعلیٰ تر ہے
 اُس سے جس کو شریک کرتے ہیں (۱۹) کیا وہ
 (خدا کے ساتھ) اس کو شریک کرتے ہیں جو کچھ
 نہیں پیدا کر سکتا اور خود پیدا کئے جاتے ہیں۔
 اور اپنے پر جانے والوں کے لئے مدد نہیں کر سکتے
 اور نہ اپنی آپ مدد کر سکتے ہیں (۱۹)

فرعون کے پاس لایا مگر اُس نے کسی کو قبول کیا، فاسلم منها، جس کی طرف اشارہ ہے۔
 اور ایک جگہ خدا تعالیٰ نے فرعون کی نسبت فرمایا ہے، «ولعدا ربناہ ایاتنا کلھا فلکذب
 وابی»، یعنی ہم نے فرعون کو سب نشانیاں دکھلائیں پھر اُس نے جھٹلایا اور انکار کیا۔ یہ دونوں
 آیتیں ایک سی ہیں اور ان دونوں کے ملانے سے ثابت ہوتا ہے کہ الذی سے فرعون کی
 طرف اشارہ ہے جس کا قصہ اس قابل تھا کہ لوگوں کو عبرت دلانے کے لئے اُس کے بیان
 کرنے کو کہا جاوے جیسا کہ متعدد جگہ قرآن مجید میں اُس کا بیان آیا ہے۔ تفسیر کبیر میں بھی لکھا
 ہے کہ، «وجازان یکون ہذا الموصوف فرعون فانه فعلا ارسل الہ موسیٰ و ہارون
 فاعرض و ابی و کان عادیا صلا متبعاً للشیطان»، یعنی ہو سکتا ہے کہ الذی کا موصوف
 فرعون ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اُس کے پاس موسیٰ و ہارون کو بھیجا اور اُس نے نہ مانا
 اور وہ گمراہ تابع شیطان تھا۔

(۱۸۹) (ہو الذی خلقکم من نفس واحدۃ) اکثر لوگ سمجھتے ہیں اور بعض مفسرین
 کی بھی یہی رائے ہے کہ «نفس واحدۃ» سے حضرت آدم مراد ہیں اور «وجعل منہا
 زوجا» سے حضرت حوا جو حضرت آدم کی پسلی سے پیدا ہوئی تھیں۔ اس امر کے قرا دینے
 کے بعد تفسیر میں حضرت حوا اور شیطان کا قصہ لکھا ہے جو قریب زمانہ وضع محل کے واقع
 ہوا اور اُس کے بہکانے سے حضرت حوا و حضرت آدم نے اپنے پہلوئیں بیٹھے کا نام علیہ السلام
 یعنی عبد الشیطان رکھا۔ یہ سمجھ اور یہ قصہ بالکل لغو اور غلط ہے امام فخر الدین رازی نے بھی لکھا
 اس سے انکار کیا ہے اور اُس کے باطل ہونے پر چھ دلیلیں قائم کی ہیں اور اخیر کو لکھا ہے کہ
 ثبت بھذا الوجہ ان ہذا القول فاسد و یجب علی اقل المسلمان لا یلتفت الہ
 یعنی یہ قصہ غلط ہے اور مسلمان کو اس پر التفات کرنی نہیں چاہئے۔

لَبَسُكُنَ اِلَيْهَا فَلَمَّا تَفَشَّتْهَا
حَمَلَتْ حَمَلًا خَفِيًّا اَمْرًا ت
يَهُ فَلَمَّا اَثْقَلَتْ دَعَوَا اللّٰه
رَبَّهُمَا لَعْنُ اَنِّي تَنَا
صَلِحًا لَّنْ كُوْنَنَّ مِّنَ
الشَّاكِرِيْنَ ﴿۱۸۹﴾

تاکہ رہے اُس کے پاس۔ پھر جب حاکم کیا اُس نے
اُس کو تو وہ بوجھل ہو گئی تھوڑے سے بوجھ سے
پھر اُسی کے ساتھ (یعنی اُسی بوجھ کے ساتھ) چلی گئی
(یعنی وہ بوجھ اس میں رہتا رہتا) پھر جب وہ بیماری ہو گیا
تو دونوں نے اپنے پروردگار سے دعا مانگی کہ ہم کو
(ارادہ) بھلا چکا تاکہ ہم ہوں شکر کرنے والوں میں ﴿۱۸۹﴾

کیا ہے جو اصلی معنی اُس لفظ کے ہیں ؟

یہ ترجمہ اوروں نے بھی اختیار کیا ہے تفسیر کبیر میں ابو سلم کا یہ قول لکھا ہے اتناہ ایسا
ای سینا ہا فلسد یقبل دعویٰ منہا یعنی ہم نے اپنی نشانیاں اُس کے سامنے ظاہر کیں پھر اُس نے
قبول نہ کیا اور اُن سے علیحدہ ہو گیا۔ ظاہر کرنے اور پاس لانے کا ایک ہی مطلب ہے ؟
دوسری بحث اس میں یہ ہے کہ، الذی، سے کون شخص مراد ہے اور یہ قصہ کس کا ہے۔
قرآن مجید میں اُس شخص کا نام نہیں بتایا گیا اس لئے مفسرین نے اپنے قیاس کے مطابق متعدد نام
لکھے ہیں اکثر مفسرین کی یہ رائے ہے کہ الذی سے یلعن یا عور مراد ہے جس کا بہت بڑا قصہ نوریت
سفر اعدا و باب بست و دوم و بست و سوم و بست و چہارم میں مذکور ہے اُن بابوں سے پایا جاتا
ہے کہ وہ نبی تھا اور خدا سے ہم کلام ہوتا تھا پھر بہت پرست ہو گیا اور بنی اسرائیل کو بھی بہت پرستی
پر مائل کیا علاوہ اس کے بہت بڑا اُس کا قصہ ہے آخر کار بنی اسرائیل نے اُس کو مار ڈالا۔ چہار
علمائے مفسرین نے اُسی قصہ کو اپنی تفسیروں میں لکھ دیا۔ مگر توریت میں اُس کا قصہ ایسے طور پر
لکھا ہے کہ کسی طرح تسلیم کے قابل نہیں ہے ؟

بعض مفسروں کا قول ہے کہ، الذی، سے اُمیہ بن ابی صلت مشہور شاعر عرب مراد ہے
جو پہلے اس آیت کا قائل تھا کہ ایک نبی ہونے والا ہے مگر جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
مبعوث ہوئے تو ایمان نہ لایا اور کافر رہا۔ بعضوں کا قول ہے کہ ابی عامر الہب مراد ہے جس
نے منافقوں کو ورنہ علان کر مسجد ضرار بنوائی تھی۔ مگر اُن دونوں کا قصہ ایسا نہیں ہے کہ قرآن مجید
میں بطور ایک قصہ عظیمہ قابلِ عبرت کے اُس کا ذکر کیا جاوے۔ پس ہم کو خود قرآن مجید پر غور کرنا اُو
اُسی سے الذی کے شارح الیہ کو تلاش کرنا چاہئے ؟

جہاں تک قرآن مجید سے متنبط ہو سکتا ہے اُس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس آیت میں
الذی سے فرعون کی طرف اشارہ ہے۔ ہم نے ابھی ثابت کیا ہے کہ اتینا ہ کے معنی اُس کے
پاس لانے کے ہیں جس کی تفسیر ابو سلم نے سینا ہ سے کی ہے۔ خدا تعالیٰ بہت سی نشانیاں

قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ لَا مَسْئَلُكَ مِنْ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ الشُّقْءُ إِنَّ أَنَا إِلَّا نَسِيءٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿۱۸۸﴾ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَجَا

کہدے (اپنے نہیں) کہ مجھ کو اپنے نفس کے لئے بھی نفع یا نقصان پہنچانے کی قدرت نہیں ہے بجز اُس کے کہ جو خدا چاہے۔ اور اگر میں غیب کی بات جانتا ہوتا تو بہت سی بھلائیاں اکٹھی کر لیتا اور کبھی مجھ کو بُرائی نہ چھوٹی۔ میں کچھ نہیں ہوں بجز دُرانیوالے اور نوحہ خیزی دینے والے کے اُن لوگوں کے لئے جو ایمان لائے ہیں ﴿۱۸۸﴾ وہی ہے جس نے پیدا کیا تم کو ایک جان سے اور پیدا کیا اُس سے اُس کا جوڑا

﴿۱۸۷﴾ (واتل علیہم نبا الذی اتیناہ) اس آیت میں جو لفظ اتینا کا ہے وہ غلط ہے۔ صحاح جوہری میں لکھا ہے کہ، الاتیان المبحی، یعنی ایتان کے معنی آنے کے ہیں اور جب وہ متعدی کیا جاوے تو اُس کے معنی لانے کے ہو جاتے ہیں چنانچہ صحاح میں ہے کہ، اتاہ ای اتاہہ ومنہ فولہ نقلے اتاغدا نا ای اتغناہ، یعنی اتاہ کے معنی ہیں اتاہہ یعنی متعدی کے جس کے معنی ہوئے لایا اُس کے پاس یا اُس کے سامنے اور قرآن مجید میں خدا نے فرمایا ہے، اتاغدا نا، یہ متعدی ہے اور اُس کے معنی ہیں لاہارے صبح کے کھانے کو ہمارے پاس۔ اور اُس کے معنی دینے کے بھی آتے ہیں جس سے کسی شے کا جس کو دی گئی ہے اُس کے قبضہ میں ہو جانا یا اُس کو اُس کا حاصل ہو جانا اور مستقر ہو جانا مفہوم ہوتا ہے مثلاً اگر ہم کہیں کہ ہم نے ایک اشرفی زید کو دی تو اُس سے مفہوم ہوتا ہے کہ وہ اشرفی اُس کے قبضہ اور ملکیت میں ہو گئی۔ اور جب یہ کہیں خدا نے فلاں شخص کو علم دیا تو اُس سے یہ مفہوم ہوتا ہے کہ علم اُس کو حاصل ہو گیا اور اُس میں مستقر ہو گیا۔ پس اب بحث یہ ہے کہ ان دونوں معنوں سے یہاں کون سے معنی مراد ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ پہلے معنی مراد ہیں اور دوسرے معنی مراد نہیں ہیں بلکہ نہیں ہو سکتے اس لئے کہ اسی آیت میں آگے لکھا ہے، فانسلنمنا، یعنی جس شخص کو خدا نے اپنی نشانیاں عطا کی تھیں اور اُس کو حاصل اور اُس میں مستقر ہو گئی تھیں وہ اُن سے نکل گیا۔ اور یہ بات کسی طرح تسلیم کے قابل نہیں ہے کہ جس کو خدا نے اپنی حکمت اور اپنی نشانیاں عطا کی ہوں جو حقیقت نبوت کا دہرہ ہے (یہاں تک کہ بعض مفسرین نے، اتینا ای اتنا، کے لفظ سے اُس شخص کو جس کا یہ قصہ ہے نبی قرار دیا ہے) بجز وہ کافر ہو جاوے۔ اس لئے میں نے، اتینا، کا ترجمہ، لانے ہم اُس کے پاس

أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ
اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَإِنْ يَكُونُ شِدَّةٌ
اِفْتِرَابٍ أَجْلُهُمْ قِيَامِي حَذِيثٍ
بَعْدَ ۚ بُوْءٍ مَّشُونٍ (۱۸۳) مَنْ يُضِلَّ
اللَّهُ فَلَآ هَادِيَ لَهُ وَيَذَرُهُمْ
فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ (۱۸۴)
يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ
آيَاتٍ مُّرْسَلَةٍ قُلْ إِنَّمَا
عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي
لَا يُجِيلُهَا إِلَّا الْوَقْتُهَا
إِلَّا هُوَ ثَقُلَتْ فِي
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً (۱۸۵)
يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا
قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ
النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (۱۸۶)

کیا انہوں نے غور نہیں کیا آسمانوں اور زمین
کی بادشاہت میں اور ان چیزوں میں جن کو
اللہ نے پیدا کیا ہے اور انہیں اس پر کہ شاید
نزدیک پہنچ گئی ہو ان کی ہل (یعنی مرنے کا)
پھر کس بات سے اس کے بعد ایمان لادینگے (۱۸۳) جس
اللہ گمراہ کرے پھر اس کو کوئی ہدایت کرنے والا
نہیں اور وہ چھوڑتا ہے ان کو ان کی گمراہی میں
بھٹکے ہوئے (۱۸۴) تجھ سے پوچھتے ہیں قیامت
کی نسبت کہ کب آوے گی۔ کہہ دے کہ اس کا علم
میرے پروردگار کو ہے۔ نہیں ظاہر کر سکتا (یعنی
کوئی نہیں بتا سکتا) اس کو اس کے وقت کو مگر
وہی یعنی خدا۔ بھاری ہٹے (یعنی چھپی ہوئی ہے)
آسمانوں اور زمین میں تمہارے پاس نہیں آنے
کی مگر کیا ک (۱۸۵) تجھ سے پوچھتے ہیں گویا تو اس
سے بحث کرنے والا ہے۔ کہہ دے کہ اس کے
سوا کچھ نہیں کہ اس کا علم اللہ کو ہے لیکن اکثر
لوگ نہیں جانتے (۱۸۶)

فما نکلام فوجب حمل الکلام علیہ +
تفسیر کبیر جلد ۳ صفحہ ۳۲۲ + آسمان اور زمین کو کہا کہ آؤ خوشی سے یا ناخوشی
سے دونوں نے کہا کہ ہم آئے خوشی سے اور یہ قول بھی اُسی کی مثال ہے کہ ہمارا حکم کسی چیز
کے لئے جب کہ اس کے ہونے کا ہم ارادہ کرتے ہیں اس کو یہ کہنا ہے کہ ہو پھر وہ ہو جاتی ہے
اور عرب کا قول ہے کہ دیوار منج سے کہتی ہے کہ کیوں مجھ کو پھاڑتی ہے۔ منج کہتی ہے پوچھ
اُس سے جو مجھے ٹھوکتا ہے بیشک جو میرے پیچھے ہے وہ میرا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ اور شاعر
کا قول ہے کہ حوض بھر گیا اور حوض نے کہا کہ بس کافی ہے مجھ کو۔ اور اس قسم کے مجاز اور استعارے
کلام عرب میں مشہور ہیں پھر ضرور ہے اس کلام کو بھی اُسی پر حمل کرنا +

۷ قال السدی نقلت ای خفت فی السموات والارض لم یجل احد من الملائكة المقبلین
والانباء المرسلین منی یكون حدوتها وقوعها تفسیر کبیر جلد ۳ صفحہ ۳۲۱ +

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ
الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ
لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ
لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ
لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ
كَأَنَّمَا يَصَافُونَ فِي الْأُذُنِ
حُمًا مُّغْلَقُونَ ﴿١٤٨﴾ وَ لِلّٰهِ
الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ
بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ
فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ
مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٤٩﴾
وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ
بِالْحَقِّ وَبِهِ يَتَّبِعُونَ ﴿١٥٠﴾
وَأَكْثَرُ بَيْنَ كَآثِرٍ يَأْتِينَا
سَنَسْتَدِرُّ رِجْلَهُم مِّنْ حَيْثُ
لَا يَحْكُمُونَ ﴿١٥١﴾ وَأَمَّا
لَهُمْ فِي كَيْدِي
مَسْتَبِينَ ﴿١٥٢﴾ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا
مَا يَصَاحِبُهُمْ مِنْ جَنَّةٍ
إِنْ هُوَ إِلَّا سَنَدٌ بِئْرٌ
مَّيِّبٌ ﴿١٥٣﴾

اور بیشک ہم نے پیدا کیا بہتوں کو جن اور انس
میں سے جنم کے لئے۔ اُن کے لئے دل ہیں کہ
اُن سے نہیں سمجھتے اور اُن کے لئے آنکھیں
ہیں کہ اُن سے نہیں دیکھتے اور اُن کے لئے
کان ہیں کہ اُن سے نہیں سنتے۔ وہ ہیں چوپا
جانوروں کی مانند بلکہ اُن سے بھی زیادہ گمراہ یعنی
بذرت اور وہی ہیں غفلت کرنیوالے (۱۴۸) اور اللہ کے
لئے اچھے نام ہیں پھر وہی نام لیکر اُس کو پکارو۔ اور
چھوڑ دو اُن لوگوں کو جو اُس کے ناموں میں گمراہی
کرتے ہیں (یعنی جو نام خدا کے لائق ہیں اُن سے
دیوتا وغیرہ کو پکارتے ہیں) قریب ہے کہ بلا دوشے
جاوینگے اس کا جو وہ کرتے ہیں (۱۴۹) اور اُن میں
جن کو ہم نے پیدا کیا ایک گروہ ہے جو ہدایت کرتے
ہیں سچ کی اور اُس کے ساتھ عدل کرتے ہیں (۱۵۰)
اور جن لوگوں نے جھٹلا باہماری نشانیں کو قربہ
کہہ اُن کو بہترین لاڈالینگے (یعنی گمراہی میں)
اس طرح سے کہ وہ نہیں جانتے (۱۵۱) اور میں اُن کو
مہلت دوں گا بیشک میرا مکر مضبوط ہے (۱۵۲)
کیا وہ سوچتے نہیں اُن کے ساتھی کچھ جنوں نہیں
ہے۔ وہ تو اور کچھ نہیں ہے مگر (بری باتوں سے)
علامہ ڈرانے والا (۱۵۳)

جو اُس نے اُن میں رکھی ہیں اپنی وحدانیت کی دلیل
کی اور اپنی عجائب خلقت کی اور اپنی تادیر صنعت
کی پس اس گواہ کرنے سے اُن کی ایسی حالت
ہوئی کہ گویا انہوں نے کہا کہ ہاں کیوں نہیں گو کہ
وہ زبان سے یہ بات کہنی نہیں تھی۔ اور حال
کو قال سے تعبیر کرنے کی بہت سی مثالیں ہیں انہی
طوعاً و کرہاً قالنا اتینا طایعین منها واولیاء
اما من النبی اذا امرنا ان نقول لکن جکون۔
و اولیاء العرب۔
قال المجید الرحمن للوہد لم یسقی قال سل من ینبی
فان الذی وطرى ما خلانی و سانی۔
وقال الشاعر
امتلاء الجوض وقال قطنی
فخذ النعم من الحماز ولا سعارات مشہور۔

وَكُنَّا ذُرِّيَّتَهُ مِنْ بَعْدِهِمْ مَا نَقُتِلْكُمْ
بِمَا فَعَلُوا الْمُبْطِلِينَ ﴿١٤٣﴾ وَكَذَلِكَ
نَقْصِلُ الْآلِيَّتِ وَلَعَلَّهُمْ
يَرْجِعُونَ ﴿١٤٤﴾ وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ
نَبَأَ الَّذِينَ أَنْتَبَهُ إِلَيْنَا
فَأَسْلَمَ مِنْهَا فَاتَّبَعَهُ
الشَّيْطَانُ فَكَانَ
مِنَ الْغَاوِينَ ﴿١٤٥﴾ وَلَوْ شِئْنَا
لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ
إِلَى الْآرْضِ وَاتَّبَعَهُ هَوَاهُ
فَنَسَلُهُ كَشَلُ الْكَلْبِ إِذَا تَحَمَلُ
عَلَيْهِ يَلْهَثُ أَوْ تَتْرُكُهُ
يَلْهَثُ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ
الَّذِينَ كَفَرُوا يَا بَنِي إِسْرَءِيلَ
فَا قُصِّصْ الْقِصَصَ لَعَلَّهُمْ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿١٤٦﴾ سَاءَ
مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا
بِآيَاتِنَا وَالنَّفْسُ هُمْ كَانُوا
ظَالِمُونَ ﴿١٤٧﴾ مَنْ يُعِدِّ اللَّهُ هُوَ
الْمُهْتَدِي وَمَنْ يُضِلِلْ فَأُولَئِكَ
هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿١٤٨﴾

اور ہم ذریت نھے اُن کے بعد۔ پھر کہا تو ہم کہ
ہلاک کرتا ہے اُس کے بدلے میں جو کیا ہے
گمراہوں نے (۱۷۲) اور اسی طرح ہم تفصیل سے
بیان کرتے ہیں نشانیوں کو تاکہ وہ (گمراہی)
پھر آویں (۱۷۳) اور بڑھ اُن کے سامنے قعدہ
اُس شخص کا جس کے پاس ہم لائے اپنی نشانیاں
پھر وہ نکل گیا اُن سے پھر بیچا پکڑا اُس کا
شیطان نے پھر ہو گیا گمراہوں میں سے (۱۷۴)
اور اگر ہم چاہتے تو البتہ ہم اُس کو اُن کے سبب
بلند کرتے ویکنہ ہزار ٹاپستی کی طرف اور
تا بعداری کی اپنی خواہش کی۔ پھر اُس کی
مثال اُس کئے کی مثال ہے کہ اگر تو اُس پر
محنت ڈالے تو زبان نکال دے اور خالی
چھوڑے تو زبان نکال دے۔ یہ مثال اُن لوگوں
کی ہے جنہوں نے جھٹلایا ہماری نشانیوں کو
پھر کندھے اُس قعدہ کو شاید کہ وہ سوچیں (۱۷۵)
بُری ہے مثال اُن لوگوں کی جنہوں نے جھٹلایا
ہماری نشانیوں کو اور وہ اپنے پر آب ظلم کرتے
تھے (۱۷۶) جس کو خدا ہدایت کرے تو وہ ہدایت
پانے والا ہے اور جس کو گمراہ کرے تو وہی لوگ
میں نقصان پانے والے (۱۷۷)

یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نکالافزیتہ کو ادروہ ذریتہ اولاد ہے جو اپنے باپوں کی پیٹھ سے اس طرح نکلتی ہے کہ وہ نقطہ تھے پھر اُن کو خد نے اُن کی ماؤں کے پیٹ میں سے نکال کر ڈالا پھر اُن کو علقہ کیا پھر مضغہ پھر اُن کو ٹھیک انسان بنایا اور پوری خلقت دی پھر خود اُن کو اُن پر گواہ کیا اُن قوتوں سے

وذلك الانحراف انهم كانوا نقطة فاخرجها الله
لعالم في ارحامهم لا تتحارب وجعلها علقته ثم
مضعة ثم جعلهم بشرا سويا وحلقا كاملا
ثم اشهدهم على انفسهم بما ذكبت قلوبهم من
دلائل وحدانيته وعجائب خلقه وغرائب
صنعه فبلا شهادا صاروا كما هم قالوا بل
وان لم يكن هناك قول باللسان وكذا ذلك
نظائر منها قوله تعالى فقال لها وللأرض ائسريا

وَاِذْ تَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَاَنَّهُ
فُلْكَةٌ وَظَنُّوْا اَنَّهُ وَاَفِيعٌ هِمُّ
خُدَّ وَا مَا اَتَيْكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوْا
مَا فِيْهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ﴿۱۷۰﴾
وَ اِذْ اَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي اٰدَمَ
مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ
وَاَشْهَدَهُمْ عَلٰى اَنْفُسِهِمْ
اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوْا بَلٰى شَهِدْنَا
اَوْ تَقُوْلُوْا يَوْمَ اَلْفِیْمَةِ اِنَّا كُنَّا
عَنْ هٰذَا غٰفِلِيْنَ ﴿۱۷۱﴾ اَوْ تَقُوْلُوْا
اِنَّا جَاۤءْنَا شُرَكَ اِبٰۤا وَاُنَا
مِنْ قَبْلُ

اور جب ہم نے ہلا دیا پہاڑ کو اُن کے اوپر گویا کہ
وہ سائبان ہے اور اُنہوں نے گمان کیا کہ وہ
اُن پر گر پڑیگا۔ پھر وہ کچھ ہم نے تم کو دیا ہے
سے اور یاد رکھو جو کچھ کہ اُس میں ہے تاکہ تم پر تیرگی
کر دو ﴿۱۷۰﴾ اور جب کہ لیا یعنی پیدا کیا تیری پروردگار
نے بنی آدم سے اُن کے پیٹوں سے اُن کی ذیت
کو اور خود اُن کو اُن کے اوپر گواہ کیا۔ کیا میں
تمہارا پروردگار نہیں ہوں۔ بولے کیوں نہیں
ہم گواہ ہیں۔ تاکہ تم نہ کہو قیامت کے دن کہ
بیشک ہم اس سے بے خبر تھے ﴿۱۷۱﴾ یا تم کو کہ
بات یہ ہے کہ شرک کیا تھا ہمارے باپوں نے
پہلے سے

اپنے خدا ہونے کا اقرار کیا قرآن مجید کے الفاظ کے مطابق نہیں ہے۔ نہ اس آیت میں روز
بیشاق کا ذکر ہے نہ کسی روز بیشاق کا وجود اس سے پایا جاتا ہے *

مفسرین نے بعض حدیثوں پر جن میں روز بیشاق حضرت آدم کی پیٹھ میں سے اُن کی
ذرت کا نکالنا اور خدا ہونے کا اقرار لینا مذکور ہے استدلال کیا ہے مگر وہ حدیثیں صحیح نہیں
ہیں نہ روایت اور نہ دلائل ثابت ہوتی ہیں اس مقام پر خدا تعالیٰ نے نہایت لطیف اور
دکھپ طریقے اور بے انتہا فصیح کلام میں انسان کی فطرت کو بتلایا ہے۔ وہ فرماتا ہے کہ بنی آدم
کی اولاد کو پیدا کیا اور خود اُن کو ان پر گواہ کیا کہ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں سب نے
کہا کہ کیوں نہیں۔ یہاں اشارہ اس بات کا ہے کہ خدا تعالیٰ نے فطرت انسانی ایسی بنائی ہے
کہ جب وہ خود اپنی فطرت پر غور کرے اور اس کو سوچے سمجھے تو وہی اُس کی فطرت خدا کے
خدا ہونے پر گواہی دیتی ہے۔ اور "اسمہد ہم علی الفہم" کے صحیح یہی معنی ہیں اور
"قالوا بلی" اُسی فطرت کی تصدیق ہے۔ اور یہ صاف اس بات کی ہدایت ہے کہ انسان
خدا پر ایمان لانے کو اپنی فطرت کی رُو سے مکلف ہے *

عجائب پسند مفسرین نے کچھ بھی کہا ہو مگر علمائے محققین یہی کہتے ہیں جو ہم نے کہا ہے۔

والعمل الثانی فی تفسیر ہذا: الامہ قول
اصحاب النظر وارباب المعملات انہ نغلی
اخرج الامۃ وھما لا فکاد من اصلا بایا ہم

معقولی ہیں اُن کا قول اس آیت کی تفسیر میں

فَلَمَّا عَتَوْا عَنْ مَا مَخَوَّنَا عَنْهُ
 قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِيَّاسًا
 خَاسِمِينَ وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ
 لِيُعَبِّدَنَّا عَلَيْهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَمَةِ
 مَنْ يَتَّبِعْهُمْ سَوْءًا لِّلْعَذَابِ
 إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ
 فَإِنَّهُ لَخَفِوْذٌ رَّحِيمٌ (۱۶۶) وَذُفِّعْنَاهُمْ
 فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِنْهُمْ الصَّالِحُونَ
 وَمِنْهُمْ مَّدْذُونٌ ذَٰلِكَ وَلَٰكُومٌ
 بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ
 يَرْجِعُونَ (۱۶۷) فَخَلَفَ مِنْ بَعدِهِمْ
 خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَا خُدُّونَ
 عَرَضَ هَٰذَا الْأَدْنَىٰ وَيَقُولُونَ
 سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِنْ يَأْتِهِمْ
 عَرَضٌ مِّثْلُهَا يَأْخُذُوا أَلَمْ
 يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ
 مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَنْ لَا يَقُولُوا
 عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا
 مَا فِيهِ وَلَا تَارُوا لَهُمْ خَيْرٌ
 لِّلَّذِينَ يَكْفُرُونَ أَفَلَا
 تَعْقِلُونَ (۱۶۸) وَلَٰكِنَّ يَمْسِكُونَ
 بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نَنْصِفُ
 أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ (۱۶۹)

پھر جب انہوں نے اُن جینوں کے چھوڑنے سے
 جہان کو منح کی گئی تھیں سرکشی کی نوہم نے اُن کو کہا
 کہ موبائو بند روئیل اور جب کہ دیا تیرے پروردگار
 نے کہ ضرور اُن پر سلسلہ کر گیا قیامت کے دن تک
 اُس کو جو اُن کو سخت عذاب پہنچاتا رہے۔ سیکہ تیرا
 پروردگار جلد عذاب کرنے والا ہے اور بیشک وہ
 بخشنے والا مہربان (۱۶۶) اور ہم نے جد اگر دیں اُن کی
 گردہیں زمین میں۔ اُن میں سے اچھے بھی ہیں اور
 اُن میں ایسے نہیں بھی ہیں اور ہم نے اُن کا امتحان کیا
 بھلا بوس سے اور برائیوں سے تاکہ وہ (بربی اوسے)
 پھرا دیں (۱۶۷) میرا نطین ہو اُن کے بعد ایسے جاشین
 کہ وارث ہوئے کتاب (یعنی تورت) کے۔ سیکہ تیرے
 اس ناچیز (دنیا کی دولت (یعنی خدا کی نسبت جھوٹی
 باتیں لکرا) اور کہتے ہیں کہ ہم کو بخش دیا جاوے گا۔ اور
 اگر آئے اُن کے پاس دولت مثل اُس کے تو اُس کو
 لے لیتے ہیں۔ کیا اُن سے تورت میں جو وعدہ ہے
 نہیں لیا گیا۔ کہ نہ کبھی اُن کی نسبت بھڑکے گئے
 اور اُنہوں نے چرچا ہے جو کچھ اُس میں (یعنی تورت
 میں) ہے۔ اور آخرت کا گھر بہتر ہے اُن لوگوں
 کے لئے جو بریز گاری کرتے ہیں۔ پھر کیا تم نہیں
 سمجھتے (۱۶۸) اور جن لوگوں نے مضبوطی سے پکڑ
 لیا ہے کتاب کو اور قائم رکھا ہے نماز کو۔ بیشک
 ہم منصف نہیں کرتے اجر نیک کرنا لوں کا (۱۶۹)

(۱۶۱) (واذاخذ ربك) اس آیت میں لفظ "ادھ" سے حضرت آدم ابالبشر

کسی طرح مراد نہیں ہو سکتے کیونکہ آیت میں صاف لفظ "بنی ادھ" ہے اور پھر، من ظہور
 ہمد، اور، ذہر، میں شمیم جمع کی بنی آدم کی طرف راجع ہے پس یہ خیال مفسرین کا
 کہ بروز میثاق خدا تعالیٰ نے حضرت آدم کی پیٹھ میں سے تمام ذریات کو نکالا اور اُن سے

پھر مل دی اُن میں سے اُن لوگوں نے جو ظالم تھے بات کو جو اُن سے کسی گئی تھی دوسری بات سے، پھر ہم نے بھیجی اُن پر آسمان سے بڑائی بدلے میں جس کے کہ وہ ظلم کرتے تھے (۱۴۲) اور اُن سے یوحہ اُس ہی کے حال سے جو دیر کے کناو پرتی جب کہ وہ زیادتی کرتے تھے سبت کے دن (یہودی شنبہ کو سبت کا دن خیال کرتے تھے) جبکہ آتی تھیں اُن کی پھلیاں (یعنی اُن کے دریا کی پھلیاں) اُن کے پاس اُن کے سبت کے دن جس کی تعظیم رکھتے تھے اور جس سبت کے دن کی وہ تعظیم نہیں رکھتے تھے اُن کے پاس نہیں آتی تھیں اس طرح ہم نے اُن کی آزمائش کی اس لئے کہ وہ نافرمانی دار تھے (۱۴۳) اور جب کہا اُن میں سے ایک گروہ نے کیوں نصیحت کرتے ہو ایسے لوگوں کو کہ اُن کو اللہ ہلاک کرنے والا اور اُن کو سخت عذاب کرنے والا ہے انہوں نے کہا تاکہ ہم تمہارے پروردگار پاس غم نہ کریں اور شاید کہ وہ پرہیزگاری کریں (۱۴۴) پھر جب بھول گئے جس کی اُن کو نصیحت کی گئی تھی ہم نے پیدا کیا اُن لوگوں کو جو بڑائی سے منع کرتے تھے اور پکڑ لیا اُن کو جو ظلم کرتے تھے بُرے مذہب سے اس سبب کہ وہ نافرمانی کرتے تھے (۱۴۵)

فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ (۱۴۲) وَشَعَّلْنَا هُم عَنْ قَرْيَةٍ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةً الْبَحْرِ اذْ يُعَذِّبُونَ فِي السَّبْتِ اذْ كَانَتْ لَهُمْ حِينًا لَهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَعًا وَيَوْمَ لَا يَبْسُتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كُنَا لِكَ يَبْلُغُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ (۱۴۳) وَاذْ قَالَتِ اُمَّةٌ مِنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اَللّٰهُ مُهْلِكُهُمْ اَوْ مَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا اَشَدَّ ذٰلِكَ اَلَا تَاْتُوْنَ اِلٰى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّكُمْ يَتَّقُونَ (۱۴۴) فَكَلَّمْنَا سَوَآءًا زَكٰوًا بِمَا اَنْجَبْنَا الَّذِيْنَ يَبْسُتُونَ عَنْ السُّعْرِ وَاَخَذْنَا الَّذِيْنَ ظَلَمُوا بِعَدَاۤءٍ بَيِّنٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ (۱۴۵)

تھے جن کو وہ نبی کر کے پوچھا پس "وہ" سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اور کسی کی طرف اشارہ نہیں ہو سکتا جس کی نسبت خدا نے مومنوں سے کہا تھا کہ میں نبی اسرائیل کے بھائیوں میں سے مثل مومنوں کے ایک نبی پیدا کروں گا *

سبت کے دن یہودیوں کو شکار کھیلنا اور کوئی کام کرنا منع تھا جس سبت کی تعظیم رکھتے تھے اور شکار کو نہ جاتے تھے پھلیاں کنا رہ پکڑتے سے آتی تھیں اور جن دن وہ سبت کی تعظیم توڑ دیتے تھے اور شکار کو جاتے تھے تو پھلیاں نہ جاتی تھیں اور کن دن یہ نہیں آتی تھیں *

وَإِذْ قِيلَ لَهُمَّا سَلُّوْا هٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوْا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَذَقُوْا حِطَّةَ ذَاذِكُمْ الْبَابُ مُبْتَدَاً نَّعْفِزُكُمْ مِّنْ خَطِيئَتِكُمْ سَنَزِيْدُ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿١٩١﴾

اور جب اُن سے کہا گیا کہ اس گائوں میں سے اور اُس میں سے کھاؤ جہاں چاہو اور کو گناہ بھار دے اور دروازہ میں گھسوسجدہ کرتے ہوئے میں بخش دوں گا تمہاری خطائیں۔ اور زیادہ دینگے اچھے کام کرنے والوں کو ﴿۱۹۱﴾

کیونکہ حضرت یسے کے بعد کوئی اور نبی موئے کی مانند سوائے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں ہوا۔ قرآن مجید میں بھی خاص نام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان نہیں ہوا بلکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم مبارک کی صفت، احمد، بیان ہوئی ہے یعنی: "یا قی من بعدی اسمہ احمد" ای اسمہ محمد لان افعال یجئى لمبالغة الفاعل والمفعول۔ بالفرض اگر اُس سے نزول روح القدس مراد ہو تو بھی حضرت یسے کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی پر نازل ہوئی ہے۔ کیونکہ حواریوں پر جیسا کہ انجیلوں میں بیان ہے قبل اُس کے نازل ہو چکی تھی +

انجیل لوقا باب بست وچہارم آیت ۴۹۔ اور دیکھو میں بھیجتا ہوں مدہ اپنے باپ کا تم پر لیکن تم ٹھیرو شہرِ یروشلم میں جب تک کہ عطا ہو تم کو قوت اور سے +
روح القدس تو حواریوں پر آچکی تھی اور یروشلم میں ٹھیرا رہا یعنی اُس کے معبد بھنا موقت تھا اور وہ تبدیل ہو گیا اور اُس کے مبعوث ہونے پر جس نے کعبہ معبد قرار دیا پس جس کے بھیجنے کا اس آیت میں فر ہے اس سے مراد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں +

انجیل یوحنا باب یکم آیت بیس سے پچیس تک میں لکھا ہے۔ اُس نے یعنی حضرت یحییٰ نے اقرار کیا اور انکار نہ کیا اور اقرار کیا کہ میں کرسٹاس یعنی عیسے مسیح نہیں ہوں اور اُنہوں نے پوچھا اُس سے کہ پھر کون؟ کیا نوا ایاس (یعنی خضر) ہے اور اُس نے کہا کہ میں نہیں ہوں۔ تو وہ نبی ہے؟ اور اُس نے جواب دیا نہیں۔ تب اُنہوں نے اُس سے کہا کہ کون ہے تو تاکہ ہم جواب دے سکیں اُن کو کہ جنہوں نے ہم کو بھیجا ہے۔ اپنے تئیں تو کیا کہتا ہے؟ اُس نے کہا میں ہوں آواز اُس کی جو کہ جنگل میں چلاتا ہے۔ سیدھا کرو رستہ خداوند کا جیسا کہ نبی اشعیاء نے کہا۔ اور وہ جو پیچھے گئے تھے فروسی تھے اور اُنہوں نے اُس سے پوچھا اور اُس سے کہا کہ تو کیوں اصرطبلغ کرتا ہے؟ جب کہ تو نہ کرسٹاس یعنی عیسے مسیح ہے اور نہ ایاس اور نہ وہ نبی +

حضرت یحییٰ سے یہودیوں نے ایاس کو اس لئے پوچھا کہ یہودی اُن کو زندہ مانتے تھے مسیح کے آنے کے متوقع تھے اور علاوہ حضرت مسیح کے ایک اور نبی کے آنے کے متوقع

اور ہم نے اُن میں علحدہ کر دئے بارہ قبیلہ گروہ
گروہ۔ اور ہم نے وحی بھیجی ہوئے کو جب کہ
اُس سے اُس کی قوم نے پانی پینے کو مانگا یہ کہ
مار اپنے عصا سے پتھر کو (یعنی جل اپنے عصا کو سہاگہ
سے اس پہاڑی پر پھر پھوٹ جائے) پس اس پہاڑی
سے شیشے۔ البتہ جان لیا ہر شخص نے اپنے پانی پینے
کی جگہ کو اور ہم نے اُن پر چھادیا بادل کو اور اُن اُٹا
ہم نے اُن پر یمن و سلوا کھاؤ پاکیزہ چیزوں سے
جو کچھ کہ ہم نے تم کو کھانے کو دیا ہے ولیکن وہ
لینے پر آپ ظلم کرتے تھے (۱۶)

وَقَطَعْنَاهُمْ اِثْنَتَيْ عَشَرَ اشْجَا طًا
اِمَمًا وَاَوْحَيْنَا اِلٰی مُوسٰی
اِذَا اسْتَقْفَهُ قَوْمُهُ اَنِ اضْرِبْ
بِعَصَاكَ الْجَبَّ سَقًا فَنُجِّسَتْ
مِنْهُ اِثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْبًا قَدْ عَلِمَ
كُلُّ اُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ وَكَلَّلْنَا
عَلَيْكُمْ اَلْفَجَامَ وَاَنْزَلْنَا
عَلَيْهِمُ الْمَنَّٰى وَالسَّلٰوٰى كُلًّا مِّنْ
طَيِّبَاتٍ مَا رَزَقْنٰكُمْ وَمَا ظَلَمْتُمْ اٰ
وَلَا كُنْ كَالَّذِيْنَ كَانُوْا اَنْفُسُهُمْ يَظْلِمُوْنَ (۱۶)

یا عبری زبان سے نہایت بعید ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یونانی زبان میں اس کا تلفظ مختلف طرح پر ہوا
اور اسی سبب سے قدیم و جدید یونانی نسخوں میں اس کا املا بھی مختلف طور پر لکھا گیا جس کے سبب
تلفظ بھی اور معنی بھی کسی قدر بدل جاتے ہیں۔ مسلمان تو اس لفظ کا ترجمہ موافق قدیم یونانی تلفظ
واملا کے احمد کرتے ہیں۔ مگر اس زمانہ کے عیسائی اُس قدیم املا کو تسلیم نہیں کرتے اور موافق جدید
تلفظ و املا کے اُس کے متعدد ترجمے کرتے ہیں *

نہایت قدیم عربی ترجمہ جو روم کبیر میں ۱۷۰۰ء میں چھپا اُس میں تو اس لفظ کا ترجمہ

فارقیط، ہی کیا ہے *

ایک عربی ترجمہ میں جو بطور خلاصہ چاروں تخیلیوں کے فلارنس میں ۱۷۰۰ء میں چھپا ہے اُس میں

بھی اس لفظ کا فارقیط ہی ترجمہ کیا ہے *

ایک عربی ترجمہ میں جو ۱۷۰۰ء میں چھپا اُس کا ترجمہ "مسلی" کیا ہے یعنی تسلی دہندہ۔ اور خا

اس آیت میں اُس کا ترجمہ ہی نہیں کیا بلکہ لفظ، المعزى، بطور اشارہ کے لکھا ہے *

اُس کے بعد جس قدر ترجمے فارسی، اردو کے چھپے ہیں اُن سب میں اُس کا ترجمہ تسلی دینے والا

کیا گیا ہے *

لیکن اس املا کے تفسیر و تخیل اور ترجموں یا معنی کے اختلاف سے مسلمانوں کے اس دعوے

میں کہ اس آیت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے کچھ فرق نہیں آتا۔ کیونکہ کسی بشارت

میں اُس کا جس کی بشارت ہے خاص نام بتایا نہیں جاتا بلکہ اُس کی صفت بیان کی جاتی ہے پس

اُس لفظ کے کوئی صفتی معنی کو وہ سوائے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کسی پر صادق نہیں آتے۔

وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَأَمِيتُوا يَا أُولِي الْأَلْبَابِ إِنِّي مُؤْتِي بَالِكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (۵۸) وَمِنْ قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ يَهْتَدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ (۵۹)

اور زمین کی بادشاہت ہے کوئی معبود نہیں بجز اس کے۔ چلاتا ہے اور مارتا ہے۔ پھر ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، ان پر عہد نبی پر جو ایمان لاتا ہے اللہ پر اور اس کے کلام پر۔ اور اس کی تابعداری کرو تا کہ تم ہدایت پاؤ (۵۸) اور مومنوں کی قوم میں سے ایک کردہ ہے کہ سچائی سے ہدایت کرتی ہے اور اس کے ساتھ عدل کرتی ہے (۵۹)

کتاب بھی باب یازدہم آیت ۷ میں لکھا ہے۔ سب قوموں کو ہلا دوں گا۔ اور "حدیث" (احمد) سب قوموں کا آدیگا اور اس گھر کو بزرگی سے بھر دوں گا۔ کہا خداوند خلایق نے *

حدیث عبری لفظ میں حرف ث مبالغہ کے لئے ہے یعنی سب قوموں کا بہت بڑا محمود۔ اور اس عبری لفظ کے مقابلہ میں احمد کا صیغہ جو حمد کے مادہ سے نکلا ہے بالکل درست آتا ہے نیز خواہ اس لفظ کو صرف نام قرار دوں خواہ صفت اس آیت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر لکھا ہے *

کتاب اشعیاء نبی باب بست و یکم آیت ۷۔ اور ایک جوڑی سواروں کی دیکھی ایک سوار گدھے کا اور ایک سوار اونٹ کا اور خوب متوجہ ہوا *

حضرت اشعیاء نبی نے اپنے مکاشفہ سے دو نبیوں کے پیدا ہونے کی خبر دی ایک کو گدھے کے سوار سے تعبیر کیا ہے جس سے حضرت عیسیٰ مراد ہیں کیونکہ جب حضرت عیسیٰ بیت المقدس میں داخل ہوئے تو وہ گدھے پر سوار تھے۔ دوسرے کو اونٹ کے سوار سے تعبیر کیا ہے جس سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں کیونکہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں داخل ہوئے تو اونٹ پر سوار تھے *

انجیل یوحنا باب شانزدہم آیت ۷۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ یہ بچلا ہے تمہارے لئے کہ یہاں سے میں چلا جاؤں کیونکہ اگر میں نہ جاؤں تو فار قلیط (احمد) تمہارے پاس نہ آویگا *

فار قلیط اصل میں یونانی لفظ نہیں ہے بلکہ دراصل کالڈی زبان کا لفظ ہے جو عبرانی کی مانند زبان ہے مسلمانوں میں اس کا املا اور تلفظ عبرانی زبان کے موافق ہے جو کالڈی یا عبرانی زبان چلا رہے ہیں گھر خیر و خیرانی میں کھوتے ہیں اس لفظ کا تلفظ اور املا یونانی زبان کے موافق لکھا تھا جو کالڈی

کہندے (اپنے پیغمبر) کہ اے لوگو! بیشک میں تم کے پاس
اللہ کا پیغام لانے والا ہوں (یعنی اللہ کا رسول ہوں)
(۱۵) جس کے لئے آسمانوں کی

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ
إِلَيْكُمْ جَمِيعًا (۱۵) أَلَدِى
لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ

سے کہہ گیا *

بنی اسرائیل کے بھائی بنی اسرئیل ہیں جس سے اشارہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی
طرف ہے اور سوائے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی دوسرا نبی مومنوں کی مانند نہیں ہوا
اور ان الفاظ سے کہ اپنا کلام اُس کے منہ میں رکھو لگا قرآن مجید کے نازل کرنے کی طرف
اشارہ ہے *

توریت سفر پنجم باب سیم سوم آیت ۲ میں لکھا ہے - اور کہا خدا سینا سے نکلا
اور میرے چچا اور فاران کے پہاڑ سے ظاہر ہوا اُس کے دہنے ہاتھ میں شریعت روشن
لشکر ملائکہ کے آیا *

کتاب جقوق باب سوم آیت ۳ - آئیگا اللہ جنوب سے اور قدوس فاران کے پہاڑ سے
آسمانوں کو حلال سے چھپا دیا اُس کی تالیش سے زمین بھر گئی - فاران خاص کعبہ عظیمہ کے پہاڑوں کا قدیم
نام ہے پس اُن آیتوں میں نبی حجازی کا ذکر لکھا ہے *

سرد سیماں باب پنجم کی دسویں آیت تک یہ لکھا ہے - میرا دود
دروانی گندم گوں ہزاروں میں سردار ہے اُس کا سر میرے کا سا چکدار ہے اُس کی زلفیں
مثل کوسے کے کالی ہیں - اُس کی آنکھیں ایسی ہیں جیسے پانی کے گندپڑ کبوتر - دودھ میں دھلی
ہوئیں - نیکہ کی مانند بڑی ہوئیں خانہ میں - اُس کے رخسارے ایسے ہیں جیسے شہ پر خوشبودار
بیل چھائی ہوئی - اور پچکلے پر خوشبودار گڑھی ہوئی - اُس کے ہونٹ پھول کی پنکھڑیاں جن سے
خوشبو نکلتی ہے اُس کے ہاتھ ہیں سونے کے ڈھلے ہوئے - جواہر سے جڑے ہوئے - اُس کا
پیٹ جیسے ہاتھی دانت کی تختی - جواہر سے لپی ہوئی - اُس کی پنڈلیاں ہیں جیسے سنگ مرمر
کے ستون - سونے کی بیشکی پر جڑے ہوئے - اُس کا چہرہ مانند ماہتاب کے - جو ان مانند
صنوبر کے - اُس کا گلانہایت شیریں - اور وہ بالکل محمدیم (محمد) یعنی بہت تعریف کیا گیا ہے -
یہ ہے میرا دوست اور میرا محبوب اے بیٹو یرشلیم کے *

عبری زبان کے قاعدہ میں نام کو بھی بجا طویل جمع بنا دیتے ہیں جیسے قبل کو بئالیم -
لیکن محمدیم کو اگر صفت ہی تسلیم کیا جاوے تو یہی اُس سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف
اشارہ ہے *

بِالْمَعْرُوفِ وَبِغَيْرِهِمْ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَيُجِيلُ لَهُمُ الصَّالِغِينَ وَيُجَزِّمُ
عَلَيْهِمُ الْخَبْلَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ
أَصْرَهُمْ وَالْأَغْلَ الْخَبْلَ كَانَتْ
عَلَيْهِمْ فَلَا يَذِينَ أَمْنُوَاهُ وَعَزُّوهُ
وَتَصَرُّوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي
أُنْزِلَ مَخَّةً أُولَئِكَ هُمُ
الْمُفْلِحُونَ ﴿۱۵۹﴾

بھلائی کا اور کُن سے گناہ کی بددعا کرنا ہے اُن کے
لئے اچھی چیزیں اور حرام کرتا ہے اُن پر بُری
چیزیں اور اُتارتا ہے اُن پر سُن بوجھ اور
(اُتارتا ہے) ملوثوں کو جو اُن پر تھے پھر جو لوگ اُس پر
ایمان لائے۔ اُس کی تعلیم کی اور اُس کی مدد کی
اور تابعداری کی اُس نور کی جو اُس پر اُتارا
گیا ہے وہی لوگ ہیں فلاح پانے
والے ﴿۱۵۹﴾

نسبت بشارات کے تسلیم کرتے ہیں بحث کی ہے اور تورات و انجیل سے آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کی بشارات کو ثابت کیا ہے۔ مگر میں اپنی اس تفسیر میں اُس سے زیادہ دقیق امور پر
بحث کرنا اور بشارات کی حقیقت اور اُس کا قوانین قدرت کے مطابق ہونا بیان کرنا چاہتا
ہوں۔ مگر اس بحث کے لئے بہ نسبت اس آیت کے سورۃ الصف کی آیت جہاں آیا ہے
”مبشرا رسول یاقی من بعد اسمہ احمد“ زیادہ تر شائبہ ہے اس لئے انشاء اللہ تعالیٰ
اُس آیت کی تفسیر میں یہ پوری بحث بھی جاوے گی۔ اور اس مقام پر بلا کسی بحث کے تورات
و انجیل کی وہ آیتیں لکھ دی جاتی ہیں جن میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارات
لکھی ہیں *

ابو الفح مالمی یعنی مالٹا کا رہنے والا جو ایک عیسائی عالم ہے اُس نے ایک کتاب
عربی زبان میں لکھی ہے جس کا نام ”تاریخ خفق الدول“ ہے اور وہ کتاب ۱۶۶۳ء میں اسکسفورڈ
میں چھپی ہے اُس کے صفحہ ۱۶۵ میں یہ عبارت مندرج ہے :-

وقد اذعن علماء اسلامیین رد ذکوة فی کتب اللہ المنزلة اما فی التورہ ففی اایة -
جاء اللہ من سینا و اشرف من ساعیر و استعلن من جبل فادان - قالوا هذه اشارة الى نزول المزملة
على موسى والا انجیل علی عیسی القرآن علی محمد - و اما فی الزبور ففی اایة - یظهر الله من حیث هو لا یخجل
محمود - قالوا لا کلیل رمز علی الملک والمحمود علی محمد - و اما فی الا انجیل ففی اایة - ان انا لہ
اذہب - الفار قلیط لا یحیکم *

توریت سفر پنجم باب ہر دہم آیت ۱۵ و ۱۸ میں یہ لکھا ہے - قائم کریگا تیرا معبود تیرے
لئے نبی تجھ میں سے تیرے بھائیوں میں سے مجھ سا اُس کو مانو - اُن کے بھائیوں میں سے
نبی تیرا سا قائم کرو گا اور اپنا کلام اُس کے منہ میں دو گا اور جو کچھ میں اُس سے کہوں گا وہ اُن

وَمَا سَكَتَ عَنْ مُوسَى
الْغَضَبِ أَخَذَ الْأَوَّاحَ وَفِي
نُسُخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ بَيْنَ
هُمُ لِلْهِمَّةِ يَزْهَبُونَ (۱۵۲)
وَإِخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ
رَجُلًا مِمَّنْ شَاءَ فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ
الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ
أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلِ وَارِثَايَ
أَهْلَكْتَنَا يَمَّا فَعَلَ الشُّرَكَاءُ مِنَّا
إِنَّ هِيَ إِلَّا وَفُتُّنُكَ نُصَلِّ لَهَا
مَنْ تَشَاءُ وَتَهْدِي مَنْ تَشَاءُ
أَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا
وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ (۱۵۳)
وَالثُّبُ لَنَا فِي هَذِهِ الذَّنْبِ
حَسَنَةٌ وَفِي الْأَخِرَةِ إِنْ أَهْدَانَا
إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ
مَنْ يَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ
مَسَاكِنُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ
الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا
يُؤْمِنُونَ (۱۵۴) الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ
الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأَرْحَمَ الَّذِي
يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَ هُدًى فِي الْقُرْآنِ
وَأُولَئِكَ يُجِيبُ يَا مَرْهُمُ

اور جب ٹھہر گیا موسیٰ کا غصہ لے لیا
مختصیوں کو اور اُس کے کھٹے ہوئے میں
ہدایت تھی اور رحمت اُن لوگوں کے لئے
جو اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں (۱۵۲)
اور چن لیا موسیٰ نے اپنی قوم سے ستر آدمیوں
کو ہمارے وعدہ کی جگہ کے لئے پھر جب پڑ لیا اُن
کی کپاٹ نے موسیٰ نے کہا اے میرے پروردگار
اگر تو چاہتا تو اس سے پہلے ہی اُن کو اور مجھ کو مار
ڈالتا کیا تو ہم کو مار ڈال لیا اُس کے بدلے میں جو
ہمارے حق کے یہ قوتوں نے کیا ہے۔ یہیں جو گتیری غم
سے آراہیں۔ تو اس آراہیں کے گرا کر اپنے بکھڑاپا
پلو و ہدایت کرتا ہے جیسا کہ ہے۔ تو ہی ہمارا مالک ہے
پھر بخش ہے ہم کو اور ہم پر رحم کر اور تو سب کے اچھا خوش
والا ہے (۱۵۳) اور کھڑے ہمارے لئے اس دنیا میں نیکی
اور آخرت میں شیک ہم نے رنج و غم کی ہے تیری طرف
خدا نے کہا کہ میں اپنے عذاب کو پہنچاتا ہوں جس کو چاہتا
ہوں اور میری رحمت نے چھایا ہے ہر چیز کو۔ پھر
میں اُس کو کچھ دیکھا اُن لوگوں کے لئے جو پرہیزگاری
کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور ایسے لوگوں کے لئے
جو ہماری نشانیں پر ایمان لاتے ہیں (۱۵۴) جو کہ
پہری کرتے ہیں اُن کی اُس بان پھرنی کی
جس کو وہ پاتے ہیں کھانا ہوا اپنے پاس تو ریت
اور انجیل میں۔ اُن کو حکم کرتا ہے

(۱۵۴) (پیدا و نہ مکتوباً عند محمد فی المومناہ والا انجیل) یہ ایک آیت ہے جس
میں اشارہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونے کی بشارت توریت و انجیل میں موجود
ہے۔ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت پر ایک مفصل خطبہ خطبات احمدیہ میں لکھا
ہے جس میں موافق ہول اہل مذہب کے مقلدانہ یعنی بعد تسلیم اُن امور کے جو عیسائی و مسلمان

قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِإِخْوَتِي
وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ
أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴿١٥٠﴾
إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ
سَيِّئًا لَّهُمْ دَخَضَتْ مِنْ رَبِّهِمْ
وَذَلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَئِنَّكَ
يَجْزِي الْمُفْتِرِينَ ﴿١٥١﴾ وَالَّذِينَ
عَمِلُوا الصَّالَاتِ ثَمَّ اتَّخَذُوا
مِنْ بَعْدِهَا وَامْتُوا إِنْ رَبَّكَ
مِنْ بَعْدِهَا لَعَفُوقٌ رَدْحِمٌ ﴿١٥٢﴾

موسے نے کہا اے میرے پروردگار معاف کر مجھ کو اور میرے
بھائی کو اور داخل کر ہم کو اپنی رحمت میں اور تو
سب رحم کرنے والوں سے بڑا رحم کرنے والا ہے ﴿۱۵۰﴾
بیشک جن لوگوں نے بچھڑے کو معبود کر لیا ان پر
بڑی نیک غضب ان کے پروردگار کا اور ذلت
دنیا کی زندگی میں اور اسی طرح ہم بدلاتے ہیں
افتر کرنے والوں کو ﴿۱۵۱﴾ اور جن لوگوں نے
بڑے عمل کئے ہیں پھر اُس کے بعد اُس سے توبہ کی
اور ایمان لے آئے بیشک تیرا پروردگار اُس کے بعد
معاف کرنے والا ہے رحم کرنے والا ﴿۱۵۲﴾

وفلاسفہ پہنچ کم پائی نے کند بلکہ اثبات رویت بر نیچھے نماید کہ مستلزم نفی رویت است و
آں بلغ در نفی است از صریح نفی لان الکتایہ ابلت من المضرب فیضیہ مقررہ است
ایں قدر فرق است کہ مقتضای انجامعت غفل شان است و مقتضای شیخ کشف بعید از حجت
مانا کہ اول غیر تا مہ مخالفان کہ در تخلیہ شیخ نشسته بود کشف اور انیز دریں مسئلہ از صواب منحرف
گردانیدہ است و اہل ہند بہ شاں ساختہ چوں از اہل سنت بود صورت اثبات نمودہ
است و باں اکتفا کردہ و آں را رویت انکاشتہ رہنا لا تقواخذنا ان فسینا
او اخطانا و تحقیق ایں مسئلہ و قیقہ کہ در حل بعض از مواضع کتاب عوارف نوشتہ است
نیز تحریر یافتہ است و آنچه از اجماع پرسیدہ بود و نہ تو اند بود کہ تا آں وقت خلافہ کہ شایان
اعتدا باشد بظہور نیامدہ باشد یا اجماع مشائخ عصر خود خواستہ باشد واللہ سبحانہ اعلم
بحقیقہ الحال - انتہی *

یہی ایک بات تھی جس کا اس مقام پر لکھنا تھا باقی حالات اس واقعہ کے تفسیر
بقریں بیان ہو چکے ہیں *

شازدہم - ذکر استقائے قوم موسے پہنچد ہم سایہ کرنا بکرا ہیزد ہم من سلوے کا اترنا
نوزدہم - دخول باب

ان چاروں امور کی نسبت ہم نے سورہ بقرہ کی تفسیر میں بالاستیعاب بحث کی ہے
اب ان پر دوبارہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں - من شاء فليُنظر اليه *

اِسْتَحْدُوْهُ وَكَانُوْا ظٰلِمِيْنَ ﴿۱۳۷﴾
وَلَمَّا سَقَطَ فِيْ اَيْدِيْهِمْ وَرَاَوْ
اَنَّهُمْ قَدْ حَلَلُوْا قَالُوْا لَئِنْ لَّمْ
يَرْجِعْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُوْنَنَّ
مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ﴿۱۳۸﴾ وَلَمَّا رَجَعَ
مُوْسٰى اِلٰى قَوْمِهٖ غَضَبَانَ اَسْفًا
قَالَ يٰٓسَمَاعِلُ خَلَفْتُوْنِيْ مِنْ بَعْدِي
اَتَجِدَلْتُمْ اَمْرًا يَكُوْنُ لَكُمْ دَلٰلَةً
اَلَا لَوْ اَحْوَ اَخَذْتُمْ اِيَّيْهِ بِمِرَّةٍ
اِلَيْهِ قَالَ اِبْنُ اٰمَرَ اِنَّ الْفِتْوٰهَ
اَسْتَصْعَفُوْنِيْ وَكَادُوْا يَقْتُلُوْا نَبِيَّ
فَلَا تُنْفِثْ فِي الْاَعْدَاۗءِ وَلَا تَجْعَلْنِيْ
مَعَ الْفٰتُوْرِ الظٰلِمِيْنَ ﴿۱۳۹﴾

انہوں نے اُس کو معین کر لیا اور وہ ظالم تھے ﴿۱۳۷﴾
اور جب وہ اپنے ہاتھوں کے کئے سے پشیمان
ہوئے اور جانا کہ بیشک وہ گمراہ ہو گئے تو بولے اگر
ہمارے پروردگار ہم پر رحم اور رحم کو معاف نہ کرے تو بیشک
ہم بھی نقصان پانے والوں ہیں ﴿۱۳۸﴾ اور جب پھر اس نے
(اپنا پر سے) اپنی قوم کی طرف غصہ میں بھرا ہوا افسوس
کرتا ہوا (تو بارون کے) کہا کہ میرے پیچھے تم نے بہت سی
بڑی میری جانشینی کی کیا جلدی کی تم نے اپنے پروردگار
کے حکم کی اور ڈالنا چھوڑ کر اور اپنے بھائی کے سر کے
بال پر کر اس کو اپنی طرف کھینچنے لگا۔ بارون نے کہا کہ اے
میرے اُن جانے میں کہ قوم نے مجھ کو عاجز سمجھا اور قریب تھا کہ
مجھ کو مار ڈالیں پھر خوش مت کہ میری امانت کو ستم و فتنوں کو
اور ڈال کر مجھ کو ظالموں کی قوم کے ساتھ ﴿۱۳۹﴾

در عالم مثال صور معانی است نہ صورت ذات و چوں عالم بہا مد مظاہر اسماء و صفات است و از
ذات بیہرہ ہندار دچنانچہ تحقیق آں را در مواضع متعددہ نمودہ ایم پس ناچار ہما مراز قسم معانی باشد
و در مثال آخر صورتی کاٹن بود و در کمالات و جوبی ہر جا صفت و شان است کہ قیام بنا
دار و از قبیل معانی است کہ اگر آں را در مثال صورتی بود و او بالقص گنجائش دار و اما ذات
اور اسبحانہ حاشا کہ در مرتبہ از مراتب صورت بود چہ صورت مستلزم تہدید و تنقید است و در ہر
کہ باشد مجوز نیست مراتب ہمہ کہ مخلوق او بند سبحانہ کجا گنجائش دار نہ کہ خالق را محدود و مقید
سازند ہر کہ تجویز مثال در آنحضرت جل شانہ نمودہ است باعتبار وجوہ و اعتبارات است نہ
باعتبار عین ذات تعالیٰ و ہر چند تجویز مثال در وجوہ و اعتبارات حضرت ذات تعالیٰ ہم
بریں نفیر گراں است مگر آنکہ در ظل ان ظلال بعیدہ آں تجویز نمودہ آید از بیان واضح گشت
کہ در عالم مثال اقسام صور معانی و صفات را کاٹن است نہ ذات تعالیٰ را پس آنچہ صاحب
فصوص تجویز رویت اخروی بصورت مثالیہ نمودہ است جنانچہ گذشت آں رویت حق
نیست تعالیٰ بلکہ رویت صورت حق ہم نیست سبحانہ چہ اور اسبحانہ صورتی نیست تا رویت
بآں تعلق پیدا کند و اگر در مثال صورتی ہست ظل ان ظلال بعیدہ اورا کاٹن است پس
رویت آں رویت حق چہ اسبحانہ شیخ قدس سرہ در نفی رویت حق جل و علا از معتزلہ

وَإِنْ كَذَّبُوا سَبِيلَ الْحَيِّ يُتَّخَذُ لَهُمْ سَبِيلًا ذَلِكُمْ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ ﴿١٣٦﴾
وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٣٧﴾ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ خَلْقِهِمْ عِبْلًا جَسَدًا لَهُ خُمُودٌ أَلَمْ يَدْرَأُوا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا ﴿١٣٨﴾

اور اگر انہیں گمراہی راستہ تو اس کو پکڑ لیں بطور بھلائی کے راستہ کے۔ یہ سئلے کہ انہوں نے جھٹلایا ہمارے نشانوں کو اور وہ تھو اُن سے غافل ﴿۱۳۶﴾ اور جن لوگوں نے جھٹلایا ہمارے نشانوں کو اور آخرت کے ملنے کو جھڑپئے اُن کے کچھن یعنی پابید ہو گئے انکو عمل کیا وہ بھلائی پاویگے۔ مگر اسی کا بدلہ جو کچھ کہ وہ کرتے تھے ﴿۱۳۷﴾ اور بنایا موسیٰ کی قوم نے جس کے (پہاڑ پر جانے کے) بعد اپنے گھنوں سے کچھ بھڑکے اُس میں بچھڑے کی سی آواز تھی۔ کیا انہوں نے نہیں کیا کہ وہ نہ اُن سے بات کرتا ہے اور نہ اُن کو کسی راستہ کی ہدایت کرتا ہے ﴿۱۳۸﴾

صورت ایقان ادست و آل مرئی صورت موقن بہ او۔ ایں از اغلاط صوفیہ است از قبسات صور تحقیق۔ وہیں ویدچوں غالب می آید و از باطن نظر ہر سے ترا و دسا لک را در ہم سے اندازد کہ رویت بصری نیز حال گشت و مطلوب از گوش بہ انخوشی مدنیہ اند کہ حصول ایں معنی چون حاصل کہ بصیرت است نیز معنی بر توہم و تلبس است بہر کہ دریں نشان فرغ او است چہ رسد و رویت اور از کجا حاصل شود و رویت قلبی ہم غیر از صوفیہ در توہم افتادہ اند و حکم وقوع آں کردہ و در رویت بصری مگر ناقصہ از ایں طائفہ در توہم وقوع آں افتادہ باشد کہ مخالف اجماع اہل سنت و جماعت است شکر اللہ سعیم

سوال موقن بہ را چوں صورت در مثال پیدا شد لازم آمد کہ حق را سبحانہ انجا صورت بود *

جواب تجویز نمودہ اند کہ حق را سبحانہ ہر چند مثل نیست اما مثال است و روا داشتہ اند کہ در مثال بصورت ظہور فرماید چنانچہ صاحب فصوص قدس سرہ رویت اخروی را نیز بصورت جامع لطیفہ شالیہ مقرر ساختہ است و تحقیق ایں جواب آنست کہ آں صورت موقن بہ صورت حق نیست سبحانہ در مثال بلکہ صورت کشوف صاحب ایقان است کہ ایقان او با تعلق گرفتہ است و آن کہ ثوبی بعض وجہ و عبارات ذات حق است سبحانہ ذات حق جل و علا لہذا چوں معاملہ عارف بذات سیر جل سلطانہ ایں قسم غیلاست پیدا نہ شود و بیچ رویت و مرئی متخیل نمے گرد و چ ذات اقدس سبحانہ را در مثال صورت حق کائن نیست تا آنرا بصورت مرئی و انامید و ایقان آنرا بصورت و انما بد یا اسمکہ گوئیم

وَكُنْتُمْ لَهُ فِي الْأَرْضِ مِنْ مَجْلٍ شَيْءٌ
مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ
فَعَلَّهَا بِنُفْسِي وَأَمْرًا قَوْمَكَ
يَا أُخْدُودًا يَا حَسَنًا سَاوِرِيكُمْ
دَارَ الْفَاسِقِينَ ﴿١٣٢﴾ سَاوِرْتُ
عَنْ أَبِييَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي
الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِنْ تَرَوْا كُفُلًا
أَبْهَىٰ لَا يُوْمِنُونَ بِهَا وَإِنْ تَرَوْا سَبِيلَ
الرَّسُولِ لَا يَنْتَهِنْ وَهُوَ سَبِيلًا ﴿١٣٣﴾

اور ہم نے لکھی اُس کے لئے تختیوں میں ہر ایک چیز
کی نصیحت اور ہر ایک چیز کی تفصیل پھر پڑے اُس
کو زور سے اور اپنی قوم کو حکم کر کے کہدیں (اُن کو)
معہ اُن کی زیادہ اچھی نصیحتوں کے۔ (دور نہ ہیں تم کو
جلد سے دکھلاؤ گا گھبراہٹوں کو) ﴿۱۳۲﴾ البتہ ہم پھر دیکھے
اپنی نشانیوں سے اُن کو جو ناحق تکبر کرتے ہیں میں
پر اور اگر وہ یکجہس کوئی شافی تو اُس پر ایمان لائیں۔
اور اگر وہ دیکھیں بھلائی کا رستہ تو نہ پکڑیں اُس
رستہ کو بطور بھلائی کے رستہ کے ﴿۱۳۳﴾

عالم ربانی حضرت شیخ احمد سرہندی نقشبندی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو کچھ فرمایا ہے
بجسے اس مقام پر لکھا جاتا ہے *

حضرت ممدوح قدس سرہ نے جلد سوم مکتوب نور و ہم جو نام فقیر ششم کشی لکھا ہے اور
جس میں در باب کیفیت مشاہدہ قلب عرفا حق جل و علا کو سوال کیا گیا تھا اس طرح ارقام فرمایا ہے
پرسیدہ بودند کہ بعض از محققان صوفیہ اثبات رویتہ و مشاہدہ و تقالے بیدہ دل در دنیا
مے فرمایند کہ قال الشیخ العارف فی کتابہ العوارف۔ موضع المشاہدہ القلب الخ و شیخ ابو احق
کلاہادی قدس سرہ کہ از قدماے این طائفہ علیہ است و از رؤسای ایشان در کتاب تعرف آئند
اجمعوا علی انہ تعالے لایروی فی الدنیا بالابصار ولا بالقلوب الا من جھہ الا یقان توفیق
میان این دو تحقیق چیست و راے تو بر کدام و اجماع با وجود اختلاف بچینی است * یہاں
ارشاد کہ اللہ تعالے لا یتخا تر این فقیر دریں مسئلہ قول صاحب تعرف است قدس سرہ و میداند
کہ قلوب را دریں نشان از ان حضرت جل سلطانہ غیر از ایقان نصیب نیست اں را رویتہ انکارند
یا مشاہدہ و چوں قلب را رویتہ نبود ابصار را چہ بود کہ او دریں نشان و دریں محالہ بیکار و معطل است
غلیتہ ما فی الباب معنی ایقان کہ قلب را حاصل شدہ است در عالم مثال بصورت رویتہ ظاہرے
شود و موقوف بصورت مرئی چہ در عالم مثال ہر معنی را بصورت نیست مناسب و چوں در عالم شہادت
کمال یقین در رویتہ است اں ایقان نیز بصورت رویتہ در مثال ظاہرے گرد و چوں ایقان
بصورت رویتہ ظاہر شود متعلق آنکہ موقوف بہ است ناچار بصورت مرئی آنجا ظاہر گرد و چوں ساکب
اں را در مرآت مثال مشاہدہ مے نماید از توسط مرآت ذہل گشتہ و صورت را حقیقت و تہ
مے انکار و کہ حقیقت رویتہ اورا حاصل گشتہ است و مرئی پیدا آمدہ نئے و اند کہ اں رویت

وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ بِأَيُّقَنَّا نَا
وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي
أَنْظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ نَرَا فِي ذَلِكِ
أَنْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ
مَكَانَهُ فَسَوْفَ نَرَا فِي فَلَمَّا
خَبَلَىٰ رَبُّهُ لِيَجْبَلَ
جَعَلَهُ دَكَّاءَ
خَرَّ مُوسَىٰ صَعِيماً ۝ (۱۳۹)
فَلَمَّا أَفَاتَ قَالَ لِسَبِّحْكَ ثُبُتُ
إِلَيْكَ وَأَنَا أَقُولُ الْمُؤْمِنِينَ ۝ (۱۴۰)
قَالَ يَمُوسَىٰ إِنِّي أَصْطَفَيْتُكَ عَلَى
النَّاسِ بِرِسَالَتِي وَبِكَلامِي فَعَدُّ
مَا أَدْبَيْتُكَ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ ۝ (۱۴۱)

اور جب موسیٰ آیا ہمارے مقرر کئے ہوئے مقام
پر اور اُس سے کلام کیا اُس کے پروردگار نے۔
موسیٰ نے کہا اے میرے پروردگار اپنے تئیں مجھے
دکھائے تاکہ میں تجھ کو دیکھوں خدا نے کہا تو مجھ کو
ہرگز نہ دیکھ سکیگا و لیکن تو دیکھ اُس پہاڑ کی طرف
پھر اگر پہاڑ اپنی جگہ پر ٹھہرا رہے تو تو بھی مجھے دیکھ
سکیگا پھر جب تجلی کی اُس کے پروردگار نے پہاڑ پر
اُس کو کر دیا مکینے مکینے اور گڑھے موسیٰ ہوش ہو کر (۱۳۹)
پھر جب ہوش آیا تو بولے پاک ہے تو میں تیرے
آگے تو بہ کرتا ہوں اور میں پہلا ایمان لایا اللہ (۱۴۰)
خدا نے کہا اے موسیٰ میں نے اپنے پیغام دیکر اور نبی میں
منا کر تجھ کو لوگوں پر برگزیدہ کیا ہے پھر کہنے لگے جو کچھ
میں نے تجھ کو دیا ہے اور ہوش کر کے والوں میں سو (۱۴۱)

خدا کا دیکھنا دنیا میں نہ ان آنکھوں سے ہو سکتا ہے اور نہ ان آنکھوں سے جودل کی
آنکھیں کھلائی ہیں اور نہ قیامت میں کوئی شخص خدا کو دیکھ سکتا ہے و بیچون و بیچگون ہے
کسی چیز و صورت میں آنے کے قابل ہی نہیں ہے پھر وہ کیونکر دنیا میں یا عقبے میں دکھائی دیکتا
ہے۔ بہت سے عابد و زاہد دعوائے کرتے ہیں کہ ہم نے آنکھوں سے دنیا ہی میں خدا کو دیکھا ہے۔
بہت سے کہتے ہیں کہ ان آنکھوں سے نہیں بلکہ دل کی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ انہوں نے
دیکھا دکھا یا کچھ نہیں بلکہ خود انہی کا خیال یا ایمان ہے جو انہوں نے دیکھا ہوگا عقبے میں
اگر خدا کا دیکھنا تسلیم کیا جاوے تو وہ بھی خدا کا دیکھنا نہ ہوگا بلکہ خود انہی کا ایمان اُن کو دکھائی
دیگا نہ خدا سے بیچون و بیچگون و بے مثل و بے نمون ۞

علمائے ظاہر جو اس مسئلہ کی حقیقت نہیں سمجھتے صرف لفظوں پر بحث کیا کرتے ہیں
وہ اس مسئلہ کی حقیقت کے سمجھنے کے لائق ہی نہیں ہیں۔ ہاں علمائے ربانی جنہوں نے
اپنے نفس پر اور انسان کے نیچر پر غور کی ہے اُن کی سمجھ اس مسئلہ کی نسبت علمائے ظاہری
کی سمجھ سے زیادہ اعتبار کے قابل ہے اور اُن میں سے بھی بالخصوص اُن کے جواوہ علم ربانی
کے علم ظاہری میں بھی بہت بڑا درجہ کمال کا رکھتے تھے۔ اس مسئلہ کی تحقیق میں شرمنا و مولانا

فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ
بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا
غَافِلِينَ ﴿١٣٦﴾ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ
كَانُوا يَكْسِبُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ
وَمَعَارِبَهَا الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ
كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَىٰ عَلَىٰ
بَنِي إِسْرَءِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَادَّعَرْنَا
مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ فَنَزَعُونَ وَقَوْمَهُ
وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ ﴿١٣٧﴾

پھر ہم نے اُن سے بدلایا پھر ہم نے اُن کو سمند
میں ڈبو دیا۔ اس لئے کہ وہ جھٹلاتے تھے ہمارے
نشانوں کو اور اُن سے غافل تھے ﴿۱۳۶﴾ اور ہم نے
دارت کیا اُس قوم کو جو ضعیف گئی جاتی تھی زمین
کی مشرقوں اور اُس کی مغربوں کا جس میں میں ہم نے
بکثرت رکھی ہیں۔ اور پورا ہوا اچھا وعدہ تیرے پروردگار
کا بنی اسرائیل پر اس لئے کہ انہوں نے صبر کیا اور ہم نے
خراب کر دیا اُس کو جو کیا تھا فرعون اور اُس کی
قوم نے اور کس جیسے انہوں نے چڑھایا تھا ﴿۱۳۷﴾

عیسائی علما نے یہ بات چاہی ہے کہ قرآن مجید کی غلطی ثابت کریں مگر سلیڈن نے کہا کہ دراصل
ہارون اور سامری ایک ہی شخص ہے تو ذرا بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے غلطی سے اُن کو دو سمجھا۔
تحریر شامیری لفظ ہے اور اُس کے معنی محافظ کے ہیں اور جب کہ موسیٰ پہاڑ پر گئے تھے تو ہارون
بنی اسرائیل کے محافظ ہوئے تھے اور اس لئے وہی شامری تھے *

مگر مگر سلیڈن کا یہ قیاس محض غلط ہے اس لئے کہ اگر یہ لفظ قرآن مجید میں اخذ کیا جاتا تو اس
کے ساتھ یا بے نسبت کسی طرح نہیں آ سکتی تھی۔ اور اگر وہ علم یعنی خاص شخص کا نام منظور ہوتا تو اُس پر
الف لام لازم نہیں آ سکتا تھا حالانکہ قرآن مجید میں یا بے نسبت اور الف لام دونوں موجود ہیں یعنی
"آسامری" "آسامری" پس یہ دونوں خیال محض غلط ہیں *

صحیح امر جس کو ہمارے مفسرین نے بھی بیان کیا ہے یہ ہے کہ پچھڑے کا بنانے والا سامرتن
والوں کا ایک شخص تھا جس کا نام بیان نہیں ہوا پس "آسامری" کے معنی یہ ہیں کہ "دجل
من الذین حملوا السامق" "مستریل نے اس پر یہ اعتراض کیا ہے کہ اُس زمانہ میں سارتن قوم موجود
و تھی بلکہ اُس کے بہت زمانہ بعد وہ قوم بنی تھی *

مگر اس اعتراض میں بھی غلطی ہے قرآن مجید کے الفاظ سے اُس وقت یہی نام ہونا لازم نہیں آتا
بنی اسرائیل کے بارہ بھٹ تھے اور سب ایک سلطنت کے ماتحت تھے۔ مگر جب "رجعام" حضرت
سلیمان کا بادشاہ ہوا تو بنی اسرائیل کے دس بھٹ نے اُس سے بغاوت کی "یاربعام" "پریضا
کو اپنا بادشاہ بنایا اُس نے اپنے ملک میں بقیام بیت ایل اور دان کے سونے کے پچھڑے بنائے
(دیکھو اول سلاطین باب ۱۲ ورس ۲۸ و ۲۹) اور اُن کی پرستش شروع کی۔ جب کہ "عری"
اُن لوگوں پر بادشاہ ہوا تو اُس نے کوہ نمون کو اُس کے ایک سے جس کا نام "شمر" تھا خرید لیا اور

فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ
وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالْذَّمَائِثَ
مَفْضَلَتٍ ۚ وَاسْتَكَبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا
عُجْبَرِيَّيْنَ ۝ (۱۳۰) وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ
قَالُوا يَا مُوسَى اِذْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا
عَهِدَ عِنْدَكَ لَئِنْ كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ
لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ
بَنِي إِسْرَٰئِيلَ - فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمْ
الرِّجْزَ إِلَىٰ آجَلٍ هُم بَالِغُونَ إِذِ اٰهُمْ
يَسْكُتُونَ ۝ (۱۳۱)

پھر ہم نے ان پر طوفان اور مٹیاں اور پتو اور میٹک
اور خون کی نشانیاں جدا جدا بھیجیں پھر انہوں نے
سرکشی کی اور وہ قوم تھی گنہگار (۱۳۰) اور جب وحی
آفت تو انہوں نے کہا اے موسیٰ ہمارے لئے
اپنے پروردگار سے جس طرح تم کو حکم دیا ہے
دعا کر۔ اگر تو ہم پر سے اس آفت کو دور کر دیا تو ہم تجھ
پر ایمان لے آدینگے اور ہم تیرے ساتھ بنی اسرائیل کو
بھیج دینگے۔ پھر جب ہم نے ان پر سے آفت کو ایک
معین وقت تک جس میں وہ پہنچنے والی تھی دور
کر دیا تو پھر وہ اپنا اقرار توڑ دیتے تھے (۱۳۱)

میں والہی - خود قرآن مجید میں سامری کا قول منقول ہے کہ - کذلک سولتی لى انسى - یعنی اس طرح
اُس کے نفس نے دھوکا دیا ۔

اس مقام پر قابل غور یہ بحث ہے کہ پچھڑا بنانے والا کون تھا توریت میں لکھا ہے کہ خود
حضرت ہارون پچھڑا بنانے والے تھے اور خود انہوں نے ہی پچھڑے کی پرستش کر دائی۔ مگر
جب ہم خود توریت کے مضامین پر خیال کرتے ہیں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ خدا نے ہارون کو
بھی برکت دی تھی اور تمام احکام جو خدا نے موسیٰ کو دئے تھے اُن کی حضرت ہارون ہی تعمیل
کرتے تھے بلکہ حضرت موسیٰ تو صرف نام ہی کے تھے خدا کے تمام احکام بذریعہ حضرت ہارون
پورے ہوتے تھے تو ہم اس بات کو کہ حضرت ہارون اُس پچھڑے کے بنانے والے اور
بُت پرستی کی اجازت دینے والے تھے مینا کہ توریت میں لکھا ہے صحیح تسلیم نہیں کر سکتے۔
یہ بات ممکن ہے کہ یہ پچھڑا اُس زمانہ میں بنایا گیا جب کہ حضرت موسیٰ پہاڑ پر تھے اور حضرت
ہارون کو تمام بنی اسرائیل پر سردار کر گئے تھے اور اُن کے عہد سرداری میں یہ پچھڑا بنانا اس لئے
حضرت ہارون کی طرف منسوب کیا گیا۔ مگر یہ بات کہ خود حضرت ہارون اُس کے بنانے والے
تھے کسی طرح صحیح تصور نہیں ہو سکتی ۔

قرآن مجید نے صاف صاف بتا دیا کہ حضرت ہارون نہیں بلکہ سامری اُس کا بنانے والا
تھا۔ ہمارے مفسرین کی جیسی عادت ہے کہ تفسیروں میں رطب و یابس صحیح و غلط روایتیں بھر
دیتے ہیں اس طرح سامری کی نسبت بھی روایتیں بھردی ہیں جن میں سے بعض کی کچھ صلیت بھی ہے مگر ٹھیک طور پر بیان نہیں
کیں۔ اور بعضوں نے نہایت غلطی سے سامری خاص نام بنانے والی کا بھلے سے جو صحیح غلط ہے ۔

فَاِذَا جَاءَهُمْ الْحَسَنَةُ قَالُوا اَلْحَسَنَةُ هٰذَا ۚ وَاِنْ نَّصِبْهُمْ سَبْتًاۙ يَّطَيَّرُوْۤا
عُقُوْسٰى وَّمِنْ مَّعَدَۃِ الْاِشْمَاطِ لِرُحْمِ
عِنْدَ اللّٰهِ وَلٰكِنْ اَكْثَرُهُمْ
لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿۱۲۸﴾ وَقَالُوْۤا كَمْ تَاْتٰنَاۤیْہِ
مِنْ اٰیَةٍ لِّتَحْزَنَّاۤیْہَا فَمَا حَزَنُ لَكَ
بِمُؤْمِنِيْنَ ﴿۱۲۹﴾

پھر جب آئی اُن کے پاس نیکی کہنے لگے کہ ہاں
لئے یہ ہے۔ اور جب اُن کو بُرائی پہنچی تو بدشگونی پھیرائی
موسے اور اس کے ساتھیوں کی۔ جان لے کہ اس کے سوا اور
کچھ نہیں کہ اُن کی بدشگونی اُن کی طرف سے ہے لیکن اُن میں
بہت سے نہیں جانتے ﴿۱۲۸﴾ اور انہوں نے موسے سے کہا
کہ تو کتنی ہی نشانیاں پہلے سے پاس لائے تاکہ اُن سے
ہم پر عذاب دو کرے پھر ہم تجھ پر ایمان نہیں لائیں گے ﴿۱۲۹﴾

تاول الخوار علی ان السامری صلی علیہ وسلم
فیہ عذر قاید خلد الرح فیخرج منها من کان خطار
ودعاہم الی عبادہ فاجابوہ وعبدوہ۔ عن
الجباثی +
وقیل انه اخلال بادخال الربح کمایعل ہذہ
الالات التي تصوف بالمیل عن الزجاج والمجاثی
والبلخی (تفسیر مجمع البیان) *

تفسیر مجمع البیان میں لکھا ہے کہ جباثی نے
بچھڑے کی عاز کی نسبت بیان کیا ہے کہ سامری نے بچھڑا بنایا اُس کو اندر سے خالی رکھا اس میں
ہوا جاتی تھی پھر اُس سے بچھڑے کی آواز کی مانند آواز نکلتی تھی اور اُس نے لوگوں سے اُس کی
پوچھا کرنے کو کہا اُن لوگوں نے مان لیا اور اُس کی پوجا کی *

اور اسی تفسیر میں زجلج اور جباثی اور بلخی کا قول ہے کہ سامری نے بچھڑے میں ہول کے
بہر دینے سے قریب کیا تھا جس طرح اس قسم کی چیزیں دھوکا دینے کے لئے بنائی جاتی
ہیں *

بات صرف اس قدر ہے کہ مصر میں رہنے سے بنی اسرائیل کے دل میں بت پرستی کا خیال
جما ہوا تھا وہ چاہتے تھے کہ اُن کے لئے کوئی دیوتا بنایا جاوے حضرت موسے سے بھی انہوں نے
چاہا تھا کہ اُن کے لئے ایک دیوتا بنادیں انہوں نے اُن کو دھمکا دیا جب وہ ہار پر چلے گئے
تو حضرت ہارون کا اتنا خوف اُن کو نہ تھا اُن کے منع کرنے سے انہوں نے نہ مانا۔ مصر میں
ایک دیوتا جس کا نام ”نیوس“ تھا اور اُس کی صورت بچھڑے کی سی تھی اُسی صورت کا انہوں نے
بچھڑا بنایا اور بنانے والے نے اُس میں ایسی ترکیب رکھی کہ اُس ترکیب سے بچھڑے میں
آواز نکلتی تھی اور لوگوں کو دھوکا و قریب دینے کے لئے حضرت موسے کے پاؤں تلے کی مٹی
حقیقۃً یا صرف دھوکا دینے کو اُس مٹی کو حضرت موسے کے پاؤں تلے کی مٹی بان کر کے بچھڑے

قَالُوا اَوْذَيْنَا مِنْ قَبْلُ اَنْ نَاْتِيَنَا
وَمِنْ بَعْدٍ مَا جِئْتَنَا قَالَ عَسَى
رَبُّكُمْ اَنْ يُّجْلِبَ عَلَيْكُمُ الْعَذَابَ
وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْاَرْضِ
فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ (۱۲۶) وَلَقَدْ
اَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالْبَاسِ
وَنَقَضْنَا الْعَهْدَ لَعَلَّهُمْ
يَذَكَّرُونَ (۱۲۷)

انہوں نے کہا کہ ہم کو ایسا ایگئی اس سے پہلے
کہ تو ہمارے پاس آوے اور اس کے بعد بھی کہ
تو ہمارے پاس آیا۔ (موسے نے) کہا کہ قریب ہے کہ تمہارا
پروردگار تمہارے دشمن کو ہلاک کرے اور ملک میں تم کو
جانشین کرے پھر دیکھو کہ کس طرح تم عمل کرتے ہو (۱۲۶)
اور بیشک ہم نے فرعون کی فرعون کے لوگوں کو قتل کیا
اور پھلوں کے نقصان ہونے میں تاکہ وہ نصیحت
پکڑیں (۱۲۷)

کے رسول یعنی موسے و اُن موجود تھے جن کی طرف صاف اشارہ ہے ہمارے مفسرین خدا اُن کو
بخشنے اُن کو چھوڑ کر سمندر میں جا ڈوبے ۔

ایک لفظ بھی قرآن مجید کا اس بات پر دلالت نہیں کرتا کہ اُس کو بچھڑے میں بھیج
کی اور خدا کے پیدا کئے ہوئے بچھڑے کی مانند آواز تھی بلکہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ سامری نے
اُس بچھڑے کو اس طرح بنایا تھا کہ اُس میں سے آواز بھی نکلتی تھی ہزاروں جانور اب بھی کاریگر
اس طرح سے بناتے ہیں کہ وہ اُڑتے ہیں ہلتے ہیں حرکت کرتے ہیں بولتے ہیں۔ سامری نے بھی اُس
بچھڑے کو ایسی کاریگری سے بنایا تھا کہ اُس میں سے آواز بھی نکلتی تھی سید سے مطلب کو خیر مہا
کرنا ہمارے مفسرین کی عجائب پرستی اور یہودیوں کی تقلید کے سوا کچھ نہیں ہے مذہب اسلام اور
خدا کا کلام یعنی قرآن مجید ان سب لغویات سے پاک ہے ۔

یہی قول معتزلے عالموں کا بھی ہے چنانچہ تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ۔ اکثر معتزلے مفسروں کا
وقال اکثر المفسرين من المعتزلة انه كان قد
جعل ذلك العجل عجوا فوضع في جوفه لانايب
ويظهر منه صوت مخصوص يشبه صوت العجل
وعلال اخر من انه جعل ذلك العجل اجنى وجعل
محتة في الموضع الذي نصب فيه العجل من ينفخ فيه
من حيث لا يشعر به الناس فمعول الصوت من جن
كالبحار۔ قال صاحب هذا القول۔ الناس قد يفعلون
الان في هذه التما والرائي يحررون فدا الماعلى سبيل
القوارات وما نسبته ذلك فهدا الطريق وغيره
اطم الصوت من ذلك التمثال ثم الف الى الناس ان
هدا العجل المهد واله موسى -
(تفسیر کبیر جلد ۳ صفحہ ۳۰۱) +

یہ قول ہے کہ سامری نے وہ بچھڑا اندر سے کھوکھلا
بنایا تھا اور اُس کے اندر نمایاں لگائی تھیں اُن سے
آواز بچھڑے کی آواز کے مشابہ نکلتی تھی اور آواز
مفسرین نے یہ کہا کہ وہ مورت کھوکھلی تھی اور
جہاں بچھڑا کھڑا کیا گیا تھا اُس کے نیچے ایک ایسا
مقام تھا جہاں ایک شخص کھڑا ہو کر اُس میں ٹھونکتا
تھا اور لوگ اُس کو نہیں جانتے تھے اُس کے پیٹ
میں سے بچھڑے کی آواز کی مانند آواز سننے لگتی تھی۔
اس قول کے قائل نے کہا کہ اب بھی لوگ اُن مورتوں

قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا
بِاللّٰهِ وَاصْبِرُوا اِنَّ الْاَوَّلَ لَفَوْثٌ
يُّوقِنُ رَبَّنَا مَنْ يَشَأْ اَوْ مِنْ عِبَادٍ
وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ (۱۲۵)

موسے نے اپنی قوم سے کہا کہ خدا سے مدد چاہو
اور صبر کرو بیشک کام زمین اشد کی ہے اُس کا دار
کرتا ہے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے
اور اخیر کو بھلائی پر تیرے گناہوں کے لئے ہے (۱۲۵)

پیر دی کرو اور میرے حکم کو بجالاؤ انہوں نے کہا کہ ہم تو اسی کے گرد بیٹھے رہیں گے جب تک پھر ہمارے
پاس موٹے آوے۔ جب موٹے آئے تو انہوں نے کہا اے ہارون کس چیز نے تجھے کو اس بات
سے روکا کہ جب تو نے اُن کو گرا ہی میں دیکھا تو تو میری پیر دی کرے کیا تو نے میرے حکم کی
نافرمانی کی۔ ہارون نے کہا کہ میرے ماں جانے (بھائی) تم میری ڈاڑھی اور میرے
سر کے بال مت پکڑو بیشک میں اس بات سے ڈرا کہ تم یہ نہ کہو تو نے تفرقہ ڈال دیا بنی اسرائیل
میں اور میری بات کو نگاہ نہ رکھا۔ موسے نے کہا اے سامری نیر کیا حال ہے اُس نے کہا مجھے
ایسی بات سوچتی جو کسی کو وہ نہ سوچتی تھی پھر میں نے رسول کے نقش قدم سے (یعنی حضرت موسیٰ
کے نقش قدم سے جب کہ وہ پہاڑ کو جاتے تھے) مٹی کی مٹھی بھری پھر اُس کو بچھڑے میں سے
ڈال دیا اور اس طرح میرے نفس نے مجھ کو دھوکا دیا۔

قرآن کے لفظ ہم نے اس مقام پر لکھے ہیں اور اُن کا مطلب بھی جو صاف صاف قرآن
کے لفظوں سے نکلتا ہے لکھ دیا یا اب ہمارے عجائب پرست مفسرین نے اس پر لغو و بیہودہ
قصوں پر قصے باندھ دیئے ہیں۔ پہلے تو یہ قرار دیا کہ اُس بچھڑے میں اسی طرح کی آواز تھی جس طرح
کرسچ مج کی اور خدا کی پیدا کی ہوئی بچھڑے میں آواز ہوتی ہے پھر ضرور ہوا اُس کا کوئی سبب
بھی قرار دیں اس لئے "الوسل" کے لفظ سے تو جبرئیل مراد لئے۔ "بھرت" سے یہ معنی
لئے کہ سامری نے جبرئیل کو دیکھا تھا اور اُد کسی نے نہیں دیکھا تھا اور وہ کہاں عین اُس وقت
جب کہ بحر احمر سے بنی اسرائیل گذر رہے تھے اور فرعون تعاقب میں تھا اور فرعون کے لشکر اُو
بنی اسرائیل کے لشکر کے درمیان میں جبرئیل آگئے تھے اُس وقت سامری نے اُن کو دیکھا
اور پہچان لیا اور نہایت دُور اندیشی سے اُن کی یا اُن کے گھوڑے کے (کیونکہ بعض مفسرین
نزدیک اُس وقت گھوڑے پر چڑھے ہوئے تھے) پاؤں تلے کی مٹی اُٹھالی کہ کئی وقت کام دینی
اور یہاں اُس کو کام میں لایا اور بچھڑے کے منہ میں ڈال دی وہ بچھڑے کے خدا کے پیدا کئے
ہوئے بچھڑے کی مانند بولنے لگا۔

ان خرافات و لغویات کا کچھ ٹھکانا ہے کیسے جبرئیل وہ کہاں تھے کجا سمندر کہاں کی
بات کہاں لے دوڑے سمندر میں جبرئیل کا آنا کیسا اُن کا گھوڑے پر سوار ہونا کیسا اشد

وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ
اتَّذَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا
فِي الْأَرْضِ وَيَذُرُكَ وَإِلَهْتِكَ
قَالَ سَنُقْتِلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي
نِسَاءَهُمْ ثُمَّ نَأْتِيَنَّاهُمْ
قَاهِرُونَ ﴿۱۳۳﴾

اور کہا قوم فرعون سرداروں نے کہ کیا تو چھوڑ دے گا
موسے کو اور اس کی قوم کو تاکہ ملک میں فساد
کریں اور تجھ کو اور تیرے پیروؤں کو چھوڑ دیں
(فرعون نے) کہا کہ ابھی ہم اُن کے بیٹوں کو (یعنی
مردوں کو) مار ڈالیں گے اور اُن کی عورتوں کو ہم زندہ
رکھیں گے اور بیشک ہم اُن پر غالب ہیں ﴿۱۳۳﴾

بھی نکلتی تھی +

اما حسان محل علیکم غضب من ربکم
فاخلفہم موعدی قالوا ما خلفنا موعداک
علکماولکما حلما اور امان نرسبۃ العوفقذہما
ذلک الناصر فخرج لہم عیلا حلالا لہما
مقالوا ہذا الہکم والہ موسیٰ فنیلایون
الایرجع الہم قتلکولایملاک لہم ضرر ولا نفع
ولقد فال لہم ہمارن من قبل ما قومنا نقتلہم
بہ وان ربکم الرحمن فابنعوفی واطعوا امری
فالوان ینرج علیہ عاکفین حتی یرجع الینا
موسیٰ فال یا ہر من ما منعک اذ راہتم ضلوا
الانتبعن افعضیت امری قال یا ستوکلا نخذ
یلحتی ولا براسی اتی خشیت ان تقول فرقت
بنین منی اسرائیل ولم تذب قولی قال فاخلطک
یا سامری قال بصرت بما لہم صرنا بہ
ففضضت فبضۃ من اثر الرسول فنبذ نہما
وکن ذلک سولت لی نفی -

اور سرور ظالمین فرمایا ہے کہ۔ اے موسے
کیا چیز مجھ کو تیری قوم سے چھوڑا کر ایسی جلدی
لے آئی۔ موسے نے کہا کہ وہ لوگ میری پیروی پر
ہیں اور میں جلد چلا آیا تیرے پاس تاکہ تو راضی
ہو۔ خدا نے کہا کہ بیشک میں نے میری قوم کو تیرے
پیچھے آفت میں ڈالا ہے اور سامری نے اُس کو
گمراہ کیا ہے۔ پھر لوٹ آیا موسے اپنی قوم کے
پاس غصہ میں بھرا ہوا علیکین۔ کہا اے میری قوم
کے لوگو کیا تمہارے پروردگار نے تم سے اچھا
وعدہ نہیں کیا تھا۔ کیا تم پر اپنی مدت گذر گئی یا تم
نے بیچاؤ کیا کہ تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے
غضب نازل ہو پھر تم نے میرے وعدہ کے برخلاف
کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے اختیار سے

۲۰۔ سورۃ طہ ۸۵ لغایت ۹۶ +

تیرے وعدہ کے خلاف نہیں کیا ولیکن ہم سے فرعون کی قوم کے گمنوں کا بوجھ اٹھوایا گیا پھر
ہم نے اُس کو پھینک دیا اور اسی طرح سامری نے ڈال دیا (آگ میں) پھر اُس نے اُن کے لئے
ایک پچھرا نکالا جسے کہ اُس کے لئے آواز تھی یعنی اُس میں سے آواز بھی نکلتی تھی۔ پھر ان لوگوں نے
کہا کہ یہ تمہارا پروردگار اور موسے کا پروردگار ہے پھر تم سے بھول گیا ہے۔ کیا انہوں نے نہیں
دیکھا کہ وہ پھر کر اُن کی بات کا جواب نہیں دیتا اور نہ اُس کے اختیار میں اُن کے لئے ضرر
پہنچا تاہم یہ قائدہ۔ بیشک اس سے پہلے اُنہوں نے اُن سے کہا تھا کہ اے میری قوم تمہیں
کے سبب سے آفت میں پڑے ہو اور بیشک تمہارا پروردگار خدا ہے مہربان ہے پھر تم میری

لَا قُطْعَنَ آيِدِيكُمْ وَأَوْجِلَكُمْ
مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَا صِلَبَكُمْ
أَجْمَعِينَ (۱۴۱) قَالُوا إِنَّا لَنَرِيكَ
مُنْقَلِبُونَ (۱۴۲)

یشیک میں کاٹ ڈالوں گا تھا ہے ہاتھ اور تمہارے
پاؤں برخلافی سے پھر ضرور تم کو سولی دید ونگا
تم سب کو (۱۴۱) انہوں نے کہا یشیک ہم اپنے
پرو روگا رکے پاس پھر جانے والے ہیں (۱۴۲)

کا کاتب خدا تھا۔ بلکہ جس طرح خدا تعالیٰ کبھی بندوں کے اور اشیاء کے بعض افعال کو اپنی طرف
نسبت کرتا ہے اس طرح بھی فعل کتابت الواح کا خدا نے اپنی طرف منسوب نہیں کیا۔
اب رہی یہ بات کہ پھر ان پر کس نے لکھا تھا حضرت موسیٰ کے سوا دناں اور کوئی
لکھنے والا نہ تھا۔ وہب نے جو یہ کہا ہے کہ وہ سخت پتھر کی لوحیں تھیں خدا نے موسیٰ کے لئے
ان کو نرم کر دیا تھا۔ اس سے صاف پایا جاتا ہے کہ وہب کے نزدیک بھی حضرت موسیٰ ہی
ان کے لکھنے والے تھے۔

حضرت موسیٰ ایک مہینہ میں واپس آنے کا اقرار کر کے پہاڑ پر گئے تھے ان کو چوبہینہ
بحر عبادت میں مشغول رہنے کا حکم ہوا وہ اسی کو میعاد عطا ہے احکام سمجھے حالانکہ احکام اس کے
بعد ملنے کو تھے چنانچہ دس روز میں وہ احکام ملے یا ان کے کھودنے میں دس دن لگ گئے۔
غرض کہ چالیس دن رات ہو گئے خدا نے جو احکام ان کو وحی سے بتائے تھے انہوں نے چاہا کہ
ان کو پتھر کی لوحوں میں کندہ کر لیں اور بنی اسرائیل کو جا کر دکھائیں۔ وعدہ سے دس دن زیادہ
لگ جانے سے بنی اسرائیل کو ان کے واپس آنے کی توقع جاتی رہی اور انہوں نے اپنے لئے
بطور دیوتا کے پتھر بنایا اور اس کی پوجا کرنے لگے۔

چہارہم۔ انحاء و عمل

پتھر بنانے کا کچھ مختصر سا ذکر ہم نے سورہ بقرہ کی تفسیر میں لکھا ہے مگر اس مقام پر اس کے
وانخذ قوم موسیٰ من بعدہ من حلیم عجل
سجد الموعود المبرور انہ لا یلکم ولا یهدیم
سبیلہ۔
متعلق ہے۔

۷۔ سورۃ اعراف - ۱۴۶ +

خدا نے سورہ اعراف میں فرمایا ہے۔
اور بنایا موسیٰ کی قوم نے موسیٰ کے پہاڑ پر
جانے کے بعد ان کے گمنوں سے پتھر انجم کر
اس کے لئے آواز تھی یعنی اس میں سے آواز
وما اعجلک عن قومک یا موسیٰ قال ہذا لاء
علی اثری وعجلت الیک رب للزمنی قال فانتد
فسا قومک من بعدک واضلہم السامری فرجع
مینی الی قومہ غضبان اسفا قال لیسوا مالہ
بعد کدس یکم وعلی حسنا انظال علیکم العهد

وَمَا تَنْفَعُ مَنَا أَنْ أَمْتًا بِأَيْتِ
رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْ شَرَابًا أَفْرِغَ عَلَيْكَا
صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ ﴿۱۱۳﴾

اور تو ہم کو سزا نہیں دیتا مگر اس پر کہ ہم ایمان لائے ہیں اپنے
پروردگار کی نشانیں پر جبکہ دائیں ہاتھ پاس ہے ہاتھ
پہلوں پر اور ہم کو مسخر ہو کر دے اور ہم کو مسلمان ہی میں ﴿۱۱۳﴾

اور اُس طرز بیان سے جو قرینیت میں آیا ہے بخوبی پایا جاتا ہے کہ وہ لوہیں جو حضرت موسیٰ نے
بنائی تھیں اور جو احکام خدا نے اُن کو دئے تھے وہ خود حضرت موسیٰ نے اُن پر کندہ کئے تھے +
ہمارے علمائے مفسرین نے اس بات پر بحث کی ہے کہ وہ لوہیں کس چیز کی تھیں اور
کے تھیں بعضوں نے کہا وہ تھیں بعضوں نے کہا سات تھیں کسی نے کہا زردی کی تھیں کسی نے
وقال وهب كانت من مخترعة صالينها الله كذا کہا سبز زبرجد کی تھیں اور سرخ یا قوت کی تھیں -
عليه السلام (تفسیر کبیر) + حسن نے کہا کہ مکرئی کی تھیں جو آسمان سے
اُتری تھیں اور وہ ب کا قول ہے کہ وہ سخت پتھر کی تھیں اُن کو خدا نے موسیٰ کے لئے
نرم کر دیا تھا +

بہر حال وہ لوہیں کسی چیز کی ہوں وہ چنداں بحث کے قابل نہیں ہیں جو امر بحث
فاما كيفية الكتابة فقال بن جسيم كتبها جبرئيل طلب ہے وہ یہ ہے کہ اُن پر لکھا کس نے تمنا ہمار
بالقلم الذي كتب به الله كذا ستم من فخر النور علماء نے در حقیقت اس میں سکوت اختیار کیا ہے
اعلم انه ليس لفظ الاية ما يدل على كيفية تلك اگرچہ بعضوں کا قول ہے کہ جبرئیل نے لکھا تھا مگر
الا لواح وعلى الكعبة تلك الكتابة فان ثبت تفسیر کبیر میں قول فیصل یہ لکھا ہے کہ آیت کے
ذلك التفصيل يدل من فصل قوی وجب القول لفظوں سے کلمات فی الا لواح کی کیفیت معلوم
به والا وجب السكوت عنه (تفسیر کبیر) +

نہیں ہوتی پس اگر اور کسی قوی دلیل سے اُس کی کیفیت معلوم نہ ہو تو سکوت کرنا چاہئے +
یہیں یہ بات کہنی چاہتا ہوں کہ آیت کے لفظوں سے یہ بات یقینی معلوم ہوتی ہے کہ
خدا تعالیٰ ان لوہوں کا کاتب نہ تھا کیونکہ تمام قرآن مجید میں لفظ "کتبتنا" کا جہاں آیا ہے اُس
سے خدا کی نسبت فعل کتابت کی مراد نہیں لی گئی بلکہ مقرر کرنے فرض کرنے کے معنی لئے گئے
ہیں چنانچہ "کتبتنا" کے ہر جگہ سب علمائے ہی معنی قرار دئے ہیں "علی" اور "لہ" جو کثرت
کے صلیب میں آتا ہے اُس سے کچھ تغیر معنی میں نہیں ہوتا۔ بلکہ "فی" کے صلیب میں آنے سے بھی
کچھ تغیر واقع نہیں ہوتا چنانچہ سورہ انبیاء کی ایک سو پانچویں آیت میں یہ الفاظ آئے ہیں "ولقد
کتبتنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثھا عباد الصالحون" یہ بات ظاہر ہے کہ زبور کا
لکھنا یعنی فعل کتابت کسی نے بھی خدا کی طرف منسوب نہیں کیا پس اُس کے معنی یہی ہیں کہ
"فرضنا فی الزبور" پس قرآن مجید کی کوئی آیت اس بات پر اشارہ بھی نہیں کرتی کہ ان لوہوں

لَتَحْمِلُنَّ جُوزًا مِنْهَا أَهْلَهَا سَوْفَ —
تَعْلَمُونَ (۱۲۰)

تاکہ اُس میں سے نکال دو اُس کے رہنے والوں
کو پھر جلد نرم جان لو گے (۱۲۰)

برسالاتی و بکلامی لفظ خدا ما انیتک وکن من
الشاکرین کتبنا لہ فی الالواح من کل شیء موعظۃ
و تفصیلا لکل شیء فخذنا بقوۃ و امر قومک
یاخذن و یا احسنہا ساء و یکید دار الفاسقین۔
سورۃ اعراف - ۴۱ و ۴۲۔

ولما رجع موسیٰ الی قومہ غصبان اسفا قال
بسماء خلفتونی من بعدکما عجبتما مر یکید و
القی الالواح و اخذن ہر اس اخذہ شیء الیہ۔ ولما
سکت عن موسیٰ العضب اخذ الالواح و فی مسختہا
ہدی و رحمۃ للذین ہمد لہ و ہمد یوہیون۔
سورۃ اعراف - ۱۲۹ - ۱۵۳۔

سے بات چیت کر چکا تو لوہیں شہادت کی یعنی پتھر کی لوہیں جو خدا کی انگلی سے لکھی ہوئی تھیں
کو سپرد کیں۔ (سفر خروج باب ۳۱ ورس ۱۸)۔ اور ایک جگہ پتھر لکھا ہے کہ۔ چالیس دن رات
پہاڑ پر رہنے کے بعد خدا نے دو پتھر کی لوہیں جو خدا کی انگلی سے لکھی گئی تھیں موسیٰ کو دیں اور
جو کچھ خدا نے پہاڑ میں بنی اسرائیل کے سرداروں سے آگ کے بیج میں سے کہا تھا لکھا گیا تھا
(سفر توریہ تثنیٰ باب نہم ورس ۱۰ و ۱۱) بعد اس کے جب حضرت موسیٰ اُن لوہوں کو لیکر آئے
اور غاروں پر خشکی ہونے کی حالت میں اُن کو پھینک دیا اور وہ ٹوٹ گئیں تو خدا نے موسیٰ کو
حکم دیا کہ۔ اپنے لئے پتھر کی دو لوہیں پہلی لوہوں کے برابر بناوے اور میرے پاس پہاڑ میں
لے آؤ اُن کے لئے لکڑی کا ایک صندوق بنا۔ جو کلمات کہ پہلی لوہوں پر لکھے ہوئے تھے۔
وہ میں پھر اُن لوہوں پر لکھ دوں گا۔ موسیٰ نے ایسا ہی کیا اور خدا نے پہلی تحریر کے موافق اُن میں
کلموں کو جو خدا نے بنی اسرائیل پر پہاڑ پر آگ کے بیج میں سے کہے تھے لکھ دئے اور لوہیں
کو دیں موسیٰ نے احتیاط سے اُن کو صندوق میں رکھ چھوٹا (سفر توریہ شثنیٰ باب ۲۰
ورس ۱ لغابت ۵) یہ بات ہر کوئی تسلیم کر سکتا ہے کہ خدا کی شان اور اُس کے منزہ سے بعید
کہ وہ خود اپنے ہاتھ یا اپنی انگلی سے مثل ایک سنگتراش کے پتھر پر عبارت کندہ کرے۔
یہودی اور عیسائی اور وہ تمام لوگ بھی جو ایسے واقعات کو ہمیشہ ایک عجیب پیرایہ میں ظاہر کرنا
چاہتے ہیں ان نقطوں کے جو توریہ میں ہیں ظاہری معنی نہیں لیتے بلکہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان نقطوں
سے یہ مراد ہے کہ خدا کی قدرت سے وہ کلمات اُس پر کھدائے گئے تھے۔ نام حالات سے

اِنَّ هَذَا الْمَكْرَ مَكْرٌ تُفْوِضُ فِي الْمَدِيْنَةِ

بیشک یہ ایک مکر ہے کہ تم نے کیا ہے اس شہر میں

نہیں آئی تھی *

سورہ قصص کی آیت میں آواز کا آنا من التجویۃ بیان ہوا ہے لفظ من سے خاص خبر میں سے آواز کا آنا نہیں ثابت ہوتا کیونکہ اس آیت میں خود خدا نے جانب کے معنی کی تفسیر کر دی ہے جہاں فرمایا ہے من جانب الطور۔ اور اسی تفسیر پر من شاطی الوادی لایں۔ ای من جانب الشاطی والوادی یمن۔ من النجوة ای من جانب النجوة محمول کیا جاتا ہے۔ اور خیال کرنا کہ یہ شجرہ و شجر تھا جس میں آگ روشن ہوئی تھی اور درخت سبز کا سبز تھا اور نہیں جلتا تھا اور حضرت موسیٰ نے اسی سبز درخت میں آگ دیکھی تھی یہودیوں کی کتابوں کی کہانیاں اور یہ نبوت قصہ ہیں قرآن مجید سے مطلق ثابت نہیں ہے۔ سورہ یسین میں جو آیا ہے کہ من التجوۃ لخصر نارا۔ اس کو حضرت موسیٰ کے قصہ سے کچھ بھی تعلق نہیں ہے *

۳۔ تجلی للجلل کی نسبت بہت تھوڑی گفتگو کرنی ہے حضرت موسیٰ نے یہ کہا۔ رب ارنی انظر البک۔ اس کی تفصیل سورہ بقرہ میں بیان ہو چکی ہے کہ کس حالت ذہول میں حضرت موسیٰ نے یہ ناممکن خواہش خدا سے کی تھی اس کا جواب خدا کی طرف سے بجز۔ لن نؤانی۔ کے اور کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ مگر جو کہ خدا کا وجود اس کی تمام مخلوقات سے اور خصوصاً ایسی مخلوق سے جو لوگوں کی آنکھ میں زیادہ تر عجیب ہیں ثابت ہوتا ہے اس لئے خدا نے حضرت موسیٰ کو اس عجیب مخلوق کی طرف متوجہ کیا جو ان کے قریب موجود تھی اور جس سے خدا کی شان و قدرت ظاہر ہوتی تھی۔ یعنی اس آتشی پہاڑ کی طرف جو روشن ہونا شروع ہوا تھا اور جس کی نو کو حضرت موسیٰ دیکھ کر آگ لینے دوڑے تھے مگر جب وہ پہاڑ بھڑکا اور گر جا اور اس کے پتھر ٹکڑے ٹکڑے ہو کر اڑے تو حضرت موسیٰ غش کھا کر گرے۔ پھر جب ہوش آیا تو اس سوال سے توبہ کی اور کہا انا اول المومنون *

تجلی خدا کی اس کی تمام مخلوق میں موجود ہے جیسا کہ ہم نے سورہ بقرہ میں بیان کیا ہے پس فلما بجلي ربه للجلل کے معنی یہ ہیں کہ۔ فلما ظهر من ربه و کمال قدرته علی الجبل استقر منی و خضعما *

سینر دوم۔ بیان کتابت فی الالواح

یہ لوحیں پتھر کی تختیاں تھیں جن پر وہ احکام کھدے ہوئے تھے جو بنی اسرائیل کے لئے فال یا موسیٰ الی اصطفتک علی اناس خدا نے دئے تھے تو ریت میں ایک جگہ لکھا ہے

فرعون نے کہا کہ تم ایمان لے آئے اُس سے پہلے
کہ میں تم کو اجازت دوں

قَالَ يَرْحَمُونَ اَمْسَمْتُمْ بِمَا قَبْلَ
اَنْ اَذَنَ لَكُمْ

انہی قصوں کو مختلف طرح پر اپنی تفسیروں میں بہر دیا ہے اور صرف قرآن مجید کی آیتوں پر غور کیا جاوے
تو ان آیتوں سے مندرجہ ذیل امور پائے جاتے ہیں *

۱۔ موئے نے جو آگ دیکھی تھی حقیقت میں وہ آگ ہی تھی نہ خدا تھا اور نہ خدا کا نور اور
نہ ہر سے ہنر و خست میں سے وہ آگ روشن ہوئی تھی اور درخت نہیں جلتا تھا جیسا کہ لوگ خیال
کرتے ہیں بلکہ حرف بات اس قدر تھی کہ درحقیقت حضرت موئے نے یہاں کی جانب آگ جلتی ہوئی دیکھی
رستہ پر آگ جلتا نظر آئی تو قوموں کا دستور تھا۔ رات کا وقت اور موسم سردی کا تھا اور جنگل میں حضرت
موئے رستہ بھی بھول گئے تھے انہوں نے اپنے گھردالوں سے کہا کہ تم ٹھیر دیناں جانا ہوں
یادوں کوئی شخص رستہ بتانے والا ملجا دیکھا۔ یا میں تمہارے لئے دہاں سے کوئی جلتی ہوئی لکڑی
لے آؤں گا جس سے تم اپنا پناہ کر سکو *

یہ واقعہ کہ وہ سینا یا کوہ طور کے قریب موئے پر گذرا تھا جب کہ وہ تین سے اپنے گھر کے
لوگوں کو لیکر مصر کو جاتے تھے۔ ہم نے سورہ بقرہ کی تفسیر میں اس بات کو کامل تحقیقات سے ثابت
کر دیا ہے کہ طور سینا آتشیں پہاڑ تھا اُس میں سے جو کو بجلی ہوگی اُس کو حضرت موئے نے دیکھ کر
یہ بات کہی کہ میں نے آگ دیکھی ہے وہاں سے کوئی خبر یا تھوڑی سی آگ لیکر آتا ہوں *

۲۔ ان آیتوں سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ جو آواز موئے کو وہاں آئی یا جو کلام خدا
موئے سے کیا اُس کو اُس آگ سے کچھ تعلق نہ تھا۔ سورہ ظہ اور سورہ نمل میں بیان ہوا ہے
کہ جب حضرت موئے آگ کے پاس آئے تو اُن کو آواز دی گئی۔ نہ وہاں یہ بیان ہوا ہے کہ آگ
نے آواز دی نہ یہ بیان ہوا ہے کہ آگ میں سے آواز آئی بلکہ باوجودیکہ آگ کا ذکر وہاں موجود ہے
اور پھر فردی صبیحہ مہول کا آیا ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس آواز یا کلام کو آگ سے کچھ
تعلق نہیں تھا۔ مثلاً ایک شخص دریا میں سے پانی بہرے جاوے اور وہ کہے کہ جب میں دریا کے
قریب پہنچا تو میں نے پکارنے کی آواز سنی۔ اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ خواہ مخواہ دریا میں سے
وہ آواز آئی۔ اسی طرح جب حضرت موئے آگ کے قریب پہنچے تو اُن کے کان میں آواز آئی۔
پس اس بات کا قرار دینا کہ وہ آواز آگ میں سے آئی تھی کسی طرح قرآن مجید سے نہیں
پایا جاتا *

علاوہ اس کے سورہ قصص میں بیان ہوا ہے کہ مبارک جنگل کے کنارہ سے ایک درخت
کی طرف سے وہ آواز آئی تھی اور یہ آیت نص صریح اس بات کی ہے کہ آگ میں سے آواز نہ

رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ ﴿۱۱۹﴾

موسے و ہارون کے پروردگار پر ﴿۱۱۹﴾

منہا خبرا و اتیکم بشہاب جبزلکمہ نقصلون -
فلما جاء عاقوہی ان بوزک من فی النار و من
حولہا و سبحان اللہ رب العالمین - یا موسیٰ
انہ انا اللہ العزیز الحکیم -

۲۴ - نمل - ۷ - ۹ +
(یعنی موسے کو) اور اُس کو جو اُس کے گرد ہے (یعنی ہارون کو جو موسے کے گھر کے لوگوں کے ساتھ
تھے) اور پاک ہے اُمڈ پروردگار عالموں کا اے موسے بیشک بات یہ ہے کہ میں ہوں خدا
پروردست حکمت والا +

فلما قضیٰ موسیٰ الاجل و سار باہلہ من
جانب الطور ثانیاً قال لا ہلہا مکشوا فی النست
ثانیاً العلیٰ انیکم منہا خبرا و جنۃ من النار لکم
نقصلون - فلما اتا ہاروہی من لہی الوداعین
فی البقعة المبارکۃ من الشجرۃ ان یا موسیٰ انی
انا اللہ رب العالمین -

۲۸ - قصص - ۲۹ و ۳۰ +
سے مبارک جگہ میں درخت کی طرف سے آواز دی گئی کہ اے موسے بیشک میں اللہ ہوں
پروردگار عالموں کا +

اور سورہ اعراف میں یوں آیا ہے کہ - جب موسے ہماری مقرر کی ہوئی جگہ میں آیا اور
ولما جاء موسیٰ لیمعانہا و کلہ ربہ قال رب انی
انظر الیک قال ان ترائی و لا کن انظر الی الجبل
فان اسنقر مکا نہ فسوف نولئی فلما بجلی ربہ
لجبل جملہ دکا وخر موسیٰ صہقا - فلما افاق
قال سبحانک انت الہک وانا اول المومنون -

۷ - سورۃ اعراف - ۱۳۹ و ۱۴۰ +
کے لئے تجلی کی تو اُس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور گر پڑے موسے بیہوش ہو کر - پھر جب ہوش
آیا تو کہا کہ پاک ہے تو معافی مانگتا ہوں تجھ سے اور میں پہلا ایمان والوں میں ہوں +

اگر ان قصوں اور کہانیوں سے قطع نظر کی جادے جو یہودیوں نے اُس کی نسبت
بنائی ہیں اور ان کی کتابوں میں مندرج ہیں اور جن کی پیروی کر کے ہمارے ان کے مفسروں نے

وہاں سے تمہارے لئے کوئی خبر لاتا ہوں یا
تمہارے لئے جلتی کڑی لاتا ہوں تاکہ تم تپو -
پھر جب موسے آگ کے پاس آیا تو آواز دی گئی
کہ برکت دی گئی اُس کو جو آگ کے قریب ہے
(یعنی موسے کو) اور اُس کو جو اُس کے گرد ہے (یعنی ہارون کو جو موسے کے گھر کے لوگوں کے ساتھ
تھے) اور پاک ہے اُمڈ پروردگار عالموں کا اے موسے بیشک بات یہ ہے کہ میں ہوں خدا
پروردست حکمت والا +

اور سورہ قصص میں اس طرح فرمایا ہے کہ - جب موسے دین سے اپنے گھروالوں کو
لیکھا نابا مصر کے جانے کے قصد سے روانہ
ہوا تو اُس نے طور کی جانب آگ دیکھی اُس نے
اپنے گھروالوں سے کہا کہ ٹھیرو میں نے آگ کو دیکھا
ہے شاید میں وہاں سے تمہاری کوئی خبر لے سکوں
تھوڑی سی آگ لاؤں تاکہ تم تپو پھر جب موسے
آگ کے پاس آئے تو مبارک میدان کے کنارہ
سے مبارک جگہ میں درخت کی طرف سے آواز دی گئی کہ اے موسے بیشک میں اللہ ہوں
پروردگار عالموں کا +

اور سورہ اعراف میں یوں آیا ہے کہ - جب موسے ہماری مقرر کی ہوئی جگہ میں آیا اور
ولما جاء موسیٰ لیمعانہا و کلہ ربہ قال رب انی
انظر الیک قال ان ترائی و لا کن انظر الی الجبل
فان اسنقر مکا نہ فسوف نولئی فلما بجلی ربہ
لجبل جملہ دکا وخر موسیٰ صہقا - فلما افاق
قال سبحانک انت الہک وانا اول المومنون -

۷ - سورۃ اعراف - ۱۳۹ و ۱۴۰ +
کے لئے تجلی کی تو اُس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور گر پڑے موسے بیہوش ہو کر - پھر جب ہوش
آیا تو کہا کہ پاک ہے تو معافی مانگتا ہوں تجھ سے اور میں پہلا ایمان والوں میں ہوں +

(۱۱۸)

بولے کہ ہم ایمان لائے عالموں کے پروردگار پر

(۱۱۸)

قَالُوا امَّا رَبِّنا رَبِّ الْعَالَمِينَ

معلوم ہونے سے خدا کی طرف طبیعت کا ذوق اور خدا کا شوق بھڑک اٹھا۔ اور اُن کے کان میں آواز آئی۔ یا موسیٰ انی انا ربک۔ اے انا اللہ العزیز الحکیم۔ انی انا اللہ رب العالمین۔ فاخلع ثعلبک انک بالوادع المقدس طوی۔ یہ آواز کسی بولنے والے کی نہ تھی نہ خدا کی آواز تھی کیونکہ جیسا ہم نے ابھی بیان کیا خدا کے کلام میں آواز نہیں ہوتی۔ بیشک خدا نے یہ الفاظ جو کلام خدا تھے مونس کے دل میں ڈالے اور خود مونس کے دل کی آواز اُس کے کان میں آئی جو خدا کے پکارنے سے تعبیر کی گئی ہے۔

اُسی جوش دلی اور استغراق قلبی کا سبب تھا جس سے حضرت مونس کو اپنی حیثیت کا ذہول ہوا اور اپنی حیثیت سے بڑھ کر کہنے لگے۔ رب ادنیٰ انظر الیک۔ خدا نے جواب دیا نہ اپنی آواز سے اور نہ کسی فانی جسم میں آواز ڈالنے سے بلکہ خود مونس کے دل میں اپنا کلام ڈالنے سے کہ۔ لن توانی۔ جہاں جہاں خدا اور مونس میں کلام ہونے کا ذکر ہے اُس کی یہی ماہیت ہے۔ اور وکلہ اللہ موسیٰ تکلیما۔ کی یہی حقیقت ہے ہدا ما اھمسی اللہ حقیقتہ کلام العظیم وهو المھادی الی الصراط المستقیم۔

دواڑ وہم حقیقت سنجی بالجمل

پہاڑ پر خدا کی تجلی ہونے اور آگ کی صورت میں نزول مانے کی نسبت تفسیر میں وہل انک حدیث موسیٰ۔ اذ رای ناراً فقال لاهلہ ما مکلوا فی انت نار۔ یعنی اے لوگو! فلا تاھا منها نفس واحد علی النار ہدی۔ فلما اتاھا نودی یا موسیٰ۔ انی انا ربک فاخلع ثعلبک انک بالوادع المقدس طوی۔

۳۰۔ طہ۔ ۸۔ ۱۲۔

کو دیکھا پھر اپنے گھروالوں سے کہا کہ ٹھیر جاؤ مجھ کو آگ دکھائی دی ہے شاید میں تمہارے لئے اُس میں سے جتنی ہوئی ٹکری لے آؤں یا اُس آگ پر کسی راہ بتانے والے کو یاؤں۔ پھر جب مونس آگکے پس پہنچے اُس کو پکارا گیا یعنی آواز آئی کہ اے مونس بیشک میں نیزا خدا ہوں اپنی جوتی پاؤں سے اُتار بیشک تو پاک میدان میں ہے۔ جب مونس نے اپنے یہی مضمون کسی قدر الفاظ کی تبدیل سے سورہ نمل میں آیا ہے کہ جب مونس نے اپنے اذ قال موسیٰ لاهلہ فی انت نار اساتیکم گھروالوں سے کہا کہ مجھ کو آگ دکھائی دی ہے بیشک

(۱۱۷) وَالْقَلَمِ السَّحَرَةِ يُبْجِدِينَ

(۱۱۷) اور گردائے گئے ساحر جگہ کرتے ہوئے

عالم مثال است بصورت حروف و کلمات مرتبہ متمثل ہے گرد و آں متعلق الف با بصورت سماع و کلام لفظی ترسم سے شود چہ ہر معنی را در اں عالم صورتے است اگرچہ آں معنی پیچوں بود اما اقسام بیچون ہر پنجہ بصورت چون است کہ فہم و افہام ہاں مربوط است کہ مقصود و ازاں اقسام ہست و چون ساکنہ متوسطہ در خود حروف و کلمات مرتبہ سے یا بد و سلع و کلام لفظی احساس سے نماید خیال میکنند کہ ایں حروف و کلمات را از اصل شنیدہ است و بے تفاوت از انجا اخذ کردہ نئے و اند کہ ایں حروف و کلمات صورت خیالیہ آں معنی متعلق است و ایں سماع و کلام لفظی مثال سماع و کلام پیچونی، عارف تام المعرفت را باید کہ حکم ہر مرتبہ را جدا سازد و یکے را بدیگرے بقبضہ گرداں پس سماع و کلام ایں اکابر کہ بمرتبہ پیچونی مربوط است از قبیل نقلی و اتقاعے روحانی است و ایں کلمات و حروف کہ تعبیر از اں معنی متعلق ہاں سے نماید از عالم صور ثالیہ، و گردہے کہ گمان بردہ کہ احروف و کلمات را از اں حضرت جل سلطانہ استلے سے نایم و دو فریق اند یکے ازاں دو فریق کہ احسن حال اند سے گویند کہ ایں حروف و کلمات عادتہ سموعدہ دال اند براں کلام نفسے قدیم و فریق دیگرہ الطلاق قول سماع کلام حق جل شانہ سے نماید و بہیں حروف و کلمات مرتبہ را کلام حق میدانند جل و ملا و فرق نئے کنند در میان آنکہ لائق نشان اوتعالے کدام است، و کدام ہست کہ شایان جناب قدس اونیست سبحانک و ہمد الجہال البطال لہ یحرقوا ما یجوز علی اللہ سبحانک و علی ما یجوز علیہ تعالیٰ سبحانک لا علمہ لنا الا ما علمنا انک انت الذی علیہ العلم الحکیم والصلوٰۃ والسلام علی خیر البشر اللہ و اصحابہ بالاطھر

حضرت مومے اپنے مقام سے بن اپنے مکہ والوں کے ہر کور و اندہ ہوئے۔ جو بوجہ خیالات حضرت مومے کو نسبت اُن شککات کے ہوئے جو بعد میں پیش آنے والی تھیں۔ اور اپنی قوم کو جو جن کے ظلم سے نجات دینے کی شککات نے اُن کے دل کو کس قہر و غم میں اور متحرک کیا تھا اور ان تمام باتوں کے سبب اُن کو ذات باری میں کس قدر بغض و بغاوت ہوئی۔ کیونکہ ایسی شککات و خیالات کے حال کہنے میں مجوز ذات باری پر جو دم کے دو سرا کوئی مجھ و سہ نہ تھا۔ بہ تمام اسباب سے حضرت مومے کو ذات باری میں کمال طور پر متفرق ہو جانے کے۔ اور شککات بہت جو نہ لانے میں پیدا کی تھی سب سے کیا اور اس سے تفریق کہ باعث تھی

اتفاق سے وہ سہ تجوئے مومے تھے جب اُنہوں نے ایک طرف آگ یہ بھی تھیں وہ نئے۔ جب اُس کے قریب پہنچے تو اُنہوں نے اُس میں جلی کو پیچھا مارا۔ وہی زمین آگ ہے نہ بہت نہ نہایت قدس ہو متبرک، زندہ کی بندہ بھی نہ تھا۔ دقت اس بات کے

فَوَقَّعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا
يَعْمَلُونَ ﴿۱۱۵﴾

پھر ثابت ہو گیا سچ اور غلط ہو گیا جو کچھ کہہ کرتے
تھے ﴿۱۱۵﴾

تو وہ دوسرا حرف قدیم نہ ہوا (الے آخرہ) صحیح نہیں رہتا اس لئے کہ اس امر کا وقوع اُس وقت
ہوتا جب کہ ہم کلام خدا میں حرف اور آواز دونوں ملتے مگر جب ہم کلام خدا میں آواز کو تسلیم نہیں
کرتے تو نقص مذکورہ لازم نہیں آتا۔

آواز کی کوئی دوسری حقیقت بجز اس کے کہ ہوا کی مدد اور زبان اور ہونٹوں کی حرکت ہی
پیدا ہوتی ہے ہم نہیں جانتے پس اُس کو جیسے خدا کی صفت قرار دینا اور یہ خیال کرنا کہ خدا کے
منہ سے بھی مثل ہمارے منہ کے ایک حرف دوسرے حرف کے بعد نکلتا ہے ہمارا غلط افہام
ہے۔ پہلے ایک غلط امر کو تسلیم کیا ہے پھر اُس کی بنا پر دوسری غلطی قائم کی ہے۔

جب کہ ہم کسی پر خواہ وہ جبرئیل ہو جو حسب اعتقاد جمہور مسلمین خدا اور انبیاء میں مثل اپنی
واسطہ ہے اور خواہ وہ خود نبی مبعوث ہو جیسا کہ میرا خاص اعتقاد ہے خدا کے کلام کا نازل ہونا
کہتے ہیں تو اُس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ خدا نے اُس کے دل میں بجائے وہ الفاظ جن کو بعد اس
کے وہ تلفظ کر لیا مع اُن کے معنی کے جو مقصود ہیں پیدا کیا ہے یا القا کیا ہے اور وہی لفظ بجائے
نبی نے تلفظ کئے ہیں پس گو اُس نبی کا اُن لفظوں کو تلفظ کرنا حادث ہو مگر وہ الفاظ مع اُن کے
معنی کے یا وہ معنی مفید جن کا تلفظ بجز انہی الفاظ کے نہیں ہو سکتا تھا قدیم اور کلام خدا ہیں۔
اور یہی میرا اعتقاد قرآن مجید کی نسبت ہے کہ وہ بلا نقطہ مع معانیہا قدیم و کلام خدا ہے اور خود
خدا نے اپنا کلام پیغمبر خدا میں بلا واسطہ پیدا کیا ہے جیسا کہ میں نے کسی مقام پر کہا ہے۔ ۵

زبیریل امیں قرآں بہ پیغامے نئے خواہم
ہمہ گفتا و مشوق است قرآنے کہ من ارم

مگر پیغمبر خدا کا یا ہمارا اُن لفظوں کو تلفظ کرنا حادث ہے۔

اس مضمون کو بذریعہ کسی مثال کے سمجھانا بلاشبہ نہایت مشکل ہے مگر ہم ایک قریب ترین
مثال سے اُس کو سمجھاتے ہیں۔ فرض کرو کہ ایک شخص کسی سبب سے بول نہیں سکتا مگر ایک اپنی تحریر
ہمارے سامنے پیش کرتا ہے جس کو ہم پڑھتے ہیں پس گو اُس تحریر میں آواز نہیں ہے مگر جو
لفظ مطابق اُس تحریر کے ہماری زبان سے نکلتے ہیں وہ لفظ بلاشبہ اُسی کے ہیں جس نے اُس کو
لکھا ہے اور ہم صرف اُن لفظوں کا تلفظ کرتے ہیں مگر وہ حقیقت وہ ہمارے لفظ نہیں ہیں
اور یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ لفظ بروقت ہمارے تلفظ کے پیدا ہوئے ہیں۔

ہم اس بات سے انکار نہیں کرتے کہ انبیاء اور اولیاء کو کوئی غیبی آواز نہیں سنتے۔

اور وحی کی ہم نے مومنوں کی طرف سے دینے لائی تھی پھر
ایک ایک نگاہ کیا گئی جو کچھ انہوں نے دکھلا دیا کیا ہے (۱۱۳)

وَ اَوْحَيْنَا اِلٰی مُوسٰی اَنْ اَلْقِ عَصَاكَ
فَاِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْكُلُ الْكَوْنُ (۱۱۴)

میری تحقیق میں پہلا تقیاس صحیح ہے اور میں خدا کے کلام کو اُس کی صفت سمجھتا ہوں اور تمام
صفات خدا کو قدیم مانتا ہوں اور اسی لئے خدا کے کلام کو بھی قدیم یقین کرتا ہوں۔ مگر حبیبیوں
اور کرامیوں سے اس بات میں مختلف ہوں کہ خدا کے کلام میں آواز ہے اور اہل سنت جماعت
کے اس مسئلہ سے مختلف ہوں کہ صرف معانی قایم بالنفس ہیں اور وہی درحقیقت کلام ہے اور
وہی غیر متغیر ہے بلکہ میرے نزدیک معانی اور لفظ دونوں قایم بالنفس ہیں اور دونوں قدیم و
غیر متغیر ہیں *

لفظ بھی حقیقت میں ایک تنقید یا مختص معانی ہیں جن پر بولے جانے کے بعد ہم لفظ کا
اطلاق کرتے ہیں۔ انسان جو گفتگو کرتا ہے اُس وقت بھی الفاظ اُس کے نفس میں اُن کے
بولے جانے کے قبل موجود ہوتے ہیں۔ مگر صرف معانی کو قایم فی الذات ماننے اور معانی اور لفظ
دونوں کو قایم فی الذات ماننے میں یہ فرق ہے کہ پہلی صورت میں اُن معانی کو الفاظ مختصہ میں
تغییر کرنا لازم نہیں آتا اور دوسری صورت میں بحر الفاظ معینہ مختصہ کے اور کسی الفاظ سے بغیر نہیں
ہو سکتے۔ مثلاً الحمد لله کلام خدا ہے فی ذات باری میں مع معانی والفاظ کے اس طرح بر قایم ہے کہ
جب لفظ میں آدینا تو الحمد لله ہی اُس کا لفظ ہوگا الحمد لله اُس کا لفظ نہیں ہونے کا
و ثناء الله اُس کا لفظ ہوگا اور ہم قرآن مجید کو اسی معنی کر مع معانی اور الفاظ کلام خدا کہتے ہیں اور
قدیم تسلیم کرتے ہیں *

لفظوں کے قایم بالنفس ہونے میں تقدم و تاخر نہیں ہوتا۔ اس کو مثال دیکر سمجھنا بلا
مشکل ہے مگر اس طرح پر سمجھیں یا خیال میں آسکتا ہے کہ اگر جس طرح اُن الفاظ کے نقوش کو آئینہ
کے سامنے رکھتے سے وہ سب مثلاً تقدم و تاخر آئینہ میں منقش معلوم ہوتے ہیں اسی طرح
الفاظ کے بھی بعضی مذکورہ قایم فی الذات ہونے میں تقدم و تاخر لازم نہیں آتا۔ ذات باری کی
نسبت ہم ثابت کر چکے ہیں کہ وہ علت اعلیٰ تمام چیزوں کی ہے جو ہر جگہیں اور ہوتی ہیں اور ہونے
والی ہیں۔ اس لئے ضرور ہے کہ وہ تمام چیزیں ذات باری میں قایم ہوں اُن کے ظہور کے زمانہ
کے مختلف ہونے اور تبدیل کیفیت و کمیت سے اُس چیز میں جو قایم فی الذات ہے حدوث
لازم نہیں آتا *

اس صورت میں تقاضی عضد اور علامہ سید شریف کا یہ کہنا کہ ہر ایک حرف اُن حرفوں میں
سے جسے کلام خدا مرکب ہو ایک حرف کے ختم ہونے پر دوسرے حرف کا شروع ہونا موقوف ہے

قَالَ اَلْقُوا فَلَمَّا اَلْقَوْا اَسْحَرُوا اَعْيُنَ
النَّاسِ وَاَسْتَزَكُّوهُمُ اَهُمَّ وَاَجَاوُ
بِسِحْرِ عَزِيزٍ (۱۱۳)

موسے نے کہا تم ڈالو پھر جب انہوں نے ڈالا
تو لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا اور ان کو ڈبایا
اور لائے بڑا جادو (۱۱۳)

جملہ ہے کہ "خدا کا کلام حرفوں و لفظوں کی ترتیب سے ملکر بنا ہے" اس کو نہیں مانتے۔ اور تم کہتے ہیں کہ معنی اور عبارت ایک نہیں ہیں کیونکہ عبارت تو زمانہ میں اور ملک میں اور قوموں میں مختلف ہو جاتی ہے اور معنی جو قائم بالنفس ہیں وہ مختلف نہیں ہوتے بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اُن معنوں پر دلالت کرنا بھی لفظوں ہی میں منحصر نہیں ہے کیونکہ اُن معنوں پر کبھی اشارہ سے اور کبھی لکنا یہ سے اسی طرح پر دلالت کی جاتی ہے جیسے کہ عبارت سے۔ اور مطلب جو کہ ایک معنی ہے قائم بالنفس وہ ایک ہی ہوتا ہے اور کچھ متغیر نہیں ہوتا باوجودیکہ عبارتیں بدل جاتی ہیں اور دلائل مختلف ہو جاتی ہیں اور جو چیز متغیر نہیں ہوتی وہ اُس چیز کے سوا ہے جو متغیر ہو جاتی ہے یعنی جو چیز کہ متغیر نہیں ہوتی وہ تو معنی قائم بالنفس ہیں اور وہ اُس چیز سے جو تغیر ہو جاتی ہے یعنی عبارت سے ملحدہ ہیں۔ (انہی ملحدہ) *

جو کچھ کہ قاضی عضد اور علامہ سید زریف نے فرمایا ہے مذہب اہلسنت و جماعت کہلے۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنی تحقیق بیان کریں مناسب ہے کہ جو باتیں ان بزرگوں نے چھپا رکھی ہیں انکو کھول دیں تاکہ لوگوں کو صاف معلوم ہو جاوے کہ ان اصول کے ماننے سے جو اُن بزرگوں نے قرار دئے ہیں کیا نتیجہ پیدا ہوتا ہے *

معتزلیوں نے کہا تھا کہ آواز اور حرف دونوں خدا کی ذات میں قائم نہیں ہیں بلکہ وہ اُن کو دوسری چیز میں پیدا کر دیتا ہے، قاضی صاحب اور علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ اُن یہ صحیح ہے مگر ہم اُس کا نام کلام لفظی رکھتے ہیں۔ مگر یہ نہیں فرماتے کہ کس کا کلام لفظی خدا کا یا اُس کا جس میں خدا نے اُس کو پیدا کر دیا تھا *

پھر اُس پر زیادہ تحقیق یہ کرتے ہیں کہ صرف معانی قائم بالنفس اور غیر متغیر ہیں اور حقیقت وہی کلام ہے اور وہی قدیم ہے اور اس بات کو تسلیم نہیں کرتے کہ خدا کا کلام حرفوں و لفظوں کی ترکیب سے بنا ہے *

اس بیان میں صریح نقص یہ ہے کہ اگر اُس کو تسلیم کر لیا جاوے تو جو الفاظ قرآن مجید کے ہیں وہ خدا کے لفظ نہیں رہتے بلکہ اُس کے لفظ ہوتے ہیں جس میں وہ پیدا کئے ہیں خواہ وہ جبریل ہوں یا نبی اور جو کہ وہ کلام انہی لفظوں سے مرکب ہوا ہے تو وہ کلام بھی اسی شخص کا ہوتا خدا کا *

قَالُوا اَيُّ مَوْسَىٰ لَمَّا اَنْ تُلْقَىٰ وَاِمَّا اَنْ
تَكُوْنَ مَحْنُ الْمَلْقِيْنَ ﴿۱۱۲﴾

فرعون کے جادوگروں نے کہا کہ اے موسیٰ یا تو تو ذال
اور یا ہم ڈالنے والے ہوں ﴿۱۱۲﴾

حادث ہوتی ہے۔ پس خدا کا کلام بھی حادث ہے *

عربی پہلے قیاس کو ٹھیک بتاتے ہیں اور اس بات کے قابل ہیں کہ خدا کے کلام میں
حرف بھی ہیں اور آواز بھی ہے اور وہ دونوں اپنے آپ قائم ہیں اور قدیم ہیں پس کلام خدا کا
بھی قدیم ہے۔ پس گویا عربی دوسرے قیاس کے دوسرے جملہ کو کہ ”جو چیز اس طرح پر بنتی ہے حادث
ہوتی ہے“ نہیں مانتے *

قاضی عضد اور علامہ سید شریف دونوں بالاتفاق کہتے ہیں کہ عربیوں کا دوسرے قیاس کے
دوسرے جملہ کو نہ ماننا قطعاً غلط ہے کیونکہ ہر ایک حرف اُن حرفوں میں سے جن سے اُن کے
نزدیک کلام خدا کا مرکب ہے ایک حرف کے ختم ہونے پر دوسرے حرف کا شروع ہونا موقوف
ہے تو وہ دوسرا حرف قدیم نہ ہوا اور جو کہ پہلے حرف کے لئے بھی ختم ہونا ہے تو وہ بھی قدیم نہ رہا
اور جو کلام کہ ان سے مرکب ہو کر بنا ہے وہ بھی قدیم نہ رہا *

گرامیہ فرقہ اس بات میں کہ خدا کے کلام میں حرف آواز اور آواز ہے عربیوں کے ساتھ
متفق ہیں مگر وہ اس کو حادث مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ خدا کی ذات میں قائم ہے کیونکہ
اس بات پر یقین کرتے ہیں کہ خدا کی ذات میں حوادث کا قائم ہونا جائز ہے پس گویا گرامیہ دوسرے
قیاس کو تو صحیح مانتے ہیں اور پہلے قیاس کے دوسرے جملہ کو کہ ”جو صفت خدا کی ہے وہ قدیم
ہے“ نہیں مانتے *

معتزلے خدا کے کلام میں آواز اور حرف کو اسی طرح پر مانتے ہیں جس طرح کہ عربی اور
گرامیہ مانتے ہیں مگر وہ کہتے ہیں کہ آواز اور حرف خدا کی ذات میں قائم نہیں ہے بلکہ خدا اُس کو
دوسری چیز میں پیدا کر دیتا ہے مثلاً لوح محفوظ میں یا حیثول میں یا نبی میں اس لئے خدا کا
کلام حادث ہے پس معتزلے دوسرے قیاس کو صحیح سمجھتے ہیں اور پہلے قیاس کے پہلے جملہ
کو کہ ”خدا تعالیٰ کا کلام خدا تعالیٰ کی ایک صفت ہے“ نہیں مانتے *

اس پر قاضی عضد اور علامہ سید شریف فرماتے ہیں کہ جو کچھ معتزلے کہتے ہیں ہم اُس سے
انکار نہیں کرتے بلکہ ہم بھی کہتے ہیں مگر اُس کا نام کلام لفظی رکھتے ہیں اور اُس کو حادث
مانتے ہیں اور ذات خدا تعالیٰ میں قائم نہیں کہتے۔ اُس کے سوا ہم ایک اثر ثابت کرتے
ہیں اور وہ معنی میں قائم بالنعس جس کو کہ لفظوں سے تعبیر کیا جاتا ہے اور وہی حقیقت میں کلام
ہے اور وہی قدیم ہے اور وہی خدا تعالیٰ کی ذات میں قائم ہے۔ پس دوسرے قیاس کا جو دوسرا

قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ ذَلِيلٌ
الْمُقَرَّبِينَ ۝۱۱۱

فرعون نے کہا میں اور بیشک تم مقربوں
میں سے ہونگے ۝۱۱۱

محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قایم کی موٹے سے باوجود اس شان و شوکت کے قایم نہیں ہو سکی، نہ ہم کو کروہین کی حاجت ہے، نہ مٹی پر سیٹ کی، نہ کسی معبد کی، نہ قربانی ہتھوڑی کی، نہ بخور کی، اور نہ آتش دان کی، نہ خاص پوشاک اور سینہ بند کی، ہم سچے خدا کی پرستش، جنگل میں دریا میں پہاڑ میں گھر میں بازار میں اندھیرے میں اُجالے میں کپڑا پہنے بن کپڑا پہنے کر سکتے ہیں ہمارا دل ہی خدا کا معبد ہے ہمارا خدا ہر جگہ ہمارے ساتھ ہے اور ہم خدا کے ساتھ اور یہ ایسا ساتھ ہے کہ نہ کبھی ہم اس سے چھوٹ سکتے ہیں اور نہ وہ ہم کو چھوڑ سکتا ہے۔ سبحانہ و تعالیٰ شانہ والحمد للہ رب العالمین۔

یا زوہم حقیقت کلام خدا یا موٹے

کلام خدا کا جب تک نہ سنیں یہ تو معلوم نہیں ہو سکتا کہ کیا ہوتا ہے۔ مگر انسانوں کا کلام جو سننے میں آتا ہے وہ تو یہ ہے کہ زبان اور ہونٹ پہننے میں اس سے بعد دو ہوائے حبیط کے ایک آواز کا نکتہ پہنچتی ہے ہر ایک لفظ کے بعد دوسرا لفظ بلکہ ہر لفظ کے پہلے حرف کے بعد دوسرا حرف نکلتا ہے اور حرفوں سے ملکر لفظ اور لفظوں سے ملکر جملہ ہو جاتا ہے۔ پھر کیا خدا کا کلام بھی ایسا ہی ہوتا ہے؟

علمائے اسلام نے کہا ہے کہ تمام انبیاء علیہم السلام نے خدا کو حکم کہا ہے اور اس کے کلام کو ثابت کیا ہے پس اس کا حکم ہونا اور خدا کے لئے کلام کا ہونا تو ثابت ہو گیا۔ مگر انہوں نے یہ نہ بتایا کہ ایسا ہی کلام جیسا ہمارا تھا رہا ہے یا کسی اور طرح کا لیکن انہوں نے اس پر دوسری بحث قدیم اور حادث ہونے کی پیچیدگی یعنی اس بات کی کہ خدا کا کلام قدیم ہے یا حادث۔ ہم اس بحث کو اس مقام پر لکھتے ہیں اور امید ہے کہ اسی سے تہ نگ جاویگا کہ اس کا کلام کیا ہوتا ہے؟

قاضی عسکری اور علامہ سید شریف تخریر فرماتے ہیں کہ خدا کے کلام کے قدیم حادث ہونے پر دو متناقض قیاس ہیں۔ ایک قیاس یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کا کلام خدا تعالیٰ کی ایک صفت ہے۔ اور جو صفت خدا کی ہے وہ قدیم ہے۔ پس خدا کا کلام قدیم ہے۔

دوسرا قیاس جو اس کے برخلاف ہے وہ یہ ہے کہ خدا کا کلام حرفوں و لفظوں کی ترتیب سے ملکر بنا ہے جو ایک بعد دوسرے کے وجود میں آئے ہیں اور جو چیز اس طرح پر بنتی ہے وہ

وَجَاءَ السَّحَابُ فَنَزَعُونَ قَالُوا إِن لَنَا
لَا حِجْرَ إِنَّ كُنَّا تَحْتَهُ الْغَالِبِينَ ﴿۱۱۰﴾

اور آئے جاؤ گے فرعون پاس کی نبیوں نے کہا کہ ضرور ہم
کو انعام ملیگا اگر تم غالب ہو گئے ﴿۱۱۰﴾

دہم۔ اعتکاف حضرت موسیٰ کا پہاڑ میں

اعتکاف کا واقعہ اُس زمانہ کا ہے جب کہ حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کو فرعون کی قید سے
وواعدا ناموں میں ثلاثین لیلۃ واثمنا العصور چھوڑا کر اور فرعون کو اور اُس کے لشکر کو دریائیں
فستق مہقات ربہ اربعین لیلۃ -
۷ - سورہ احزاب - ۱۳۸ +
شانوں کے درمیان میں ہے اور جس کا نقشہ

سورہ بقرہ کی تفسیر میں بنایا ہے *

یہ کوئی امر زیادہ بحث کے قابل نہیں حضرت موسیٰ تیس دن کا اعتکاف کرنے لے پہاڑ
واذواعد ناموسہ اربعین لیلۃ ثم اتحدتہ گئے تاکہ خدا کی عبادت میں مصروف ہوں مگر وہاں
العجل من بعدہ وانسہ ظالمون -
۲ - سورہ بقرہ - ۲۸ +

چالیس دن نگ گئے۔ تو ریت میں لکھا ہے کہ
چالیس دن اور چالیس رات موسیٰ پہاڑ پر رہے
اور نہ روٹی کھائی نہ پانی پیا (سفر توریہ مشنی باب ۹ ورس ۹) زیادہ تر مقصود اس اعتکاف سے
یہ تھا کہ خدا کی ہدایت اس بات میں چاہیں کہ اُس جم غفیر کی ہدایت و انتظام اور خدا کی عبادت
کے لئے کیا قواعد یا احکام قرار دئے جاویں *

بنی اسرائیل کو چار سو برس سے زیادہ ہو گئے تھے کہ مصر میں رہتے تھے اور گو وہ خدا کو
مانتے تھے مگر وہاں کی بت پرستی اور اُس کی شان و شوکت کے مادی ہو گئے تھے اور ظاہر میں بھی
معبود کے وجود کے موجود ہونے کی خواہش مثل بت پرستوں کے اُن کے دل میں سما گئی تھی اس
لئے نہایت مشکل بات تھی کہ اُن کو ایک ایسے خدا کے واحد کی پرستش پر متوجہ کیا جاوے جس کا نہ ظاہر
میں کوئی وجود ہے نہ ظاہری وجود میں اور نہ کسی ظاہری شکل میں آسکتا ہے بلکہ محض بیچون و
بیچگون و بے رنگ و نمون ہے۔ غالباً یہی بات سب سے زیادہ حضرت موسیٰ کو بھی مشکل تھی
اور وہ ضرور اس خیال میں تھے کہ معبود کو ظاہری صورتوں سے اس طرح بنایا جاوے جن کی عبادت
تو نہ کی جاوے مگر بنی اسرائیل کی دل بستگی کا ذریعہ ہوں۔ اور اسی وجہ سے انہوں نے معبود
کو بین کی مجسم شکلیں چاندی و سونے کی بنائیں ہم قبول کرتے ہیں کہ انہوں نے خدا کے حکم سے
بنائی ہوئی، مگر بنائیں جس کا سبب بجز مذکورہ بالا امر کے اور کچھ نہ تھا اور اسی لئے ہم کہہ سکتے ہیں
کہ جو بھی اور مجسم خدا پرستی اسی طرح بیچون و بیچگون و بے رنگ و نمون طریقہ پر یہاں کہ وہ مجسم ہوتی ہے

بِأَتْتُوكَ رِكْلٍ سَحِيرٍ

عَلَيْهِ (۱۰۹)

تاکہ نیرے پاس ہر ایک بڑے جاننے والے
جادوگر کو لے آویں (۱۰۹)

ہو جاتا ہے (دیکھو فیکو پیڈیا برٹینیکا صفحہ ۲۲۲) پس اسی قسم کے واقعات کے سبب اس کا پانی
سُرخ ہو گیا ہوگا جس کو دم سے تعمیر کیا ہے *

بعض اوقات پانی میں نہایت باریک کیڑے سُرخ رنگ کے اس قدر کثرت سے پیدا
ہو جاتے ہیں کہ تمام پانی کا رنگ سُرخ ہو جاتا ہے جو احمر میں بھی اس قسم کی حالت پائی جاتی ہے۔
بحر احمر کے حال میں سالٹ نے لکھا ہے کہ فروری کے مہینہ میں ایک دفعہ ہجاز کے گرد کچھ دُور
تک سمندر نہایت سُرخ ہو گیا چونکہ اس عجیب تبدیلی کا باعث ہم دریافت کرنا چاہتے تھے ہم نے
ایک بڑن کو پانی میں ڈالا اور اس میں بہت سی وہ چیزیں نکالیں جو پانی پر تیر رہی تھیں وہ جلی
کے مشابہ ایک چیز تھی جس میں بے انتہا چھوٹے چھوٹے کپڑے تھے اور ہر ایک کے اوپر ایک سُرخ
دھبہ تھا۔ جانور ایک جگہ جمع ہونے سے ایسے معلوم ہوتے تھے جیسے پانی میں کوئی سُرخ چیز گھول رہا
ہو۔ ارن برگ کو بھی جو ایک بہت بڑا نچرل فلاسفی کا عالم تھا ایسا ہی واقعہ پیش آیا تھا اور اُس
بھی بحر احمر کی ایسی حالت ہو جانے کی تصدیق کی ہے *

پس یہی حالت دریائے نیل کی بھی ہوگی اور جب کہ ثابت ہوئے کہ اُس کا پانی بھی کبھی
سُرخ ہو جاتا ہے تو اُس کی ایسی حالت ہو جانے پر زیادہ یقین ہوتا ہے۔ ان کیڑوں کا بہت کثرت
سے پانی میں جمع ہو جانا بلاشبہ لوگوں کو استعمال سے باز رکھتا ہوگا اور وہ پانی ناقابلِ استعمال ہو جاتا
ہوگا۔ فرعون کے زمانہ میں بھی دریائے نیل سے گھروں میں اور کتوں اور حوضوں میں نموں کے ذریعہ
سے پانی لے گئے تھے پس جہاں جہاں اُس کا پانی جاتا ہوگا سب جگہ یہی حال ہو گیا ہوگا۔ اُس
پانی کو لوگوں نے بلا خیال برتنوں میں بھر لیا ہوگا اور تھوڑی دیر بعد دیکھا ہوگا کہ وہ سُرخ مثل خون
کے ہے۔ اونچے مقاموں میں جہاں دریائے نیل کا پانی نہ جاتا ہوگا دُائیں کیفیت نہ ہوئی
ہوگی۔ اور ممکن ہے کہ بنی اسرائیل اونچی زمین پر رہتے ہوں جہاں نیل کا پانی نہ جاتا ہو یا اُن کے
گھروں میں پانی جانے کے نل نہ ہوں اور اُن کے گھروں میں یہ کیفیت نہ ہوئی ہو *

تتم - غرق فی البحر

فرعون کا بنی اسرائیل کے نقاب میں جانا اور بنی اسرائیل کا دریا کے پار اتر جانا اور فرعون کا
دریا میں ڈوب جانا ایک تاریخی واقعہ ہے اور ہم اُس کو نہایت تفصیل سے سورہ بقرہ کی تفسیر میں لکھ چکے
ہیں پس اس مقام پر زیادہ لکھنے کی حاجت نہیں *

قَالُوا أَرْجَاهُ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي الْمُلْكِ الْأَمِينِ

(۱۰۸)

انہوں نے کہا کہ مونسے اور اُس کے بھائی کو مہلت دے

اور شہروں میں لوگوں کو جمع کرنے والے بھیج (۱۰۸)

خدا تعالیٰ نے فرعون اور اُس کی قوم کے گناہوں سے مہربان کیا ہے۔
 قحط کوئی نئی بات نہیں تھی حضرت یوسف کے زمانہ میں بھی سخت قحط پڑا تھا حضرت موسیٰ
 کے زمانہ میں بھی قحط ہوا جو حضرت موسیٰ کے قصص میں مذکور ہے۔

طوفان - دریائے نیل کی زیادہ طغیانی سے ہو جانا ہے اور کبھی کبھی مینہ اور اونٹن کا طوفان بھی
 آ جاتا ہے شام کے پہاڑوں سے اگلے برستے ہوئے کبھی کبھی مصر تک پہنچ جاتے ہیں بجلی کی چمک
 اور گرج بھی ہوتی ہے (دیکھو کیٹو کی بیبلکل سیکو پیڈیا صفحہ ۶۰۰) جن ملکوں میں بارش قلیل ہوتی
 ہے اور اگلے اتفاق پر پڑتے ہیں اُن ملکوں میں اس قدر بارش بھی جو اور ملکوں میں معمولی خیال کی
 جاتی ہے نہایت سخت طوفان کا اثر دکھاتی ہے خصوصاً اُس حالت میں جب کہ دریا کی طغیانی بھی
 اور خصوصاً نیل کی طغیانی اُس کے ساتھ ہو تو پھر قیامت ہی ہوتی ہے۔ پس مونسے کے
 عہد میں طوفان کا واقعہ ایک معمولی واقعہ سے زیادہ کچھ نہیں تھا۔ جو بزرگی اُس میں تھی وہ صرف یہی
 تھی کہ اُس زمانہ میں واقع ہوا جب کہ حضرت موسیٰ وہاں تشریف لے گئے تھے۔

جراد و قمل و ضفادح - یعنی ٹڈیوں پسوؤں یا انسی قسم کے کسی جانوروں اور مینہ کو کھا
 کثرت سے پیدا ہو جانا خصوصاً طوفان اور دریائے نیل کے چرھاؤ کے اُترنے بعد ایک ایسی بات
 ہے جو قدرتی طور پر واقع ہوتی ہے حشرات الارض دفعۃً اس کثرت سے پیدا ہو جاتے ہیں جن کو
 دیکھ کر حیرت ہوتی ہے۔ پس حضرت موسیٰ کے عہد میں اُن حشرات الارض کا پیدا ہو جانا جس
 کثرت سے وہ پیدا ہو گئے ہوں اور کیسی ہی سخت مصیبت اُن کے سبب سے مصریوں پر پڑی ہو
 کوئی ایسی تعجب چیز بات نہیں ہے جس کو ایک لمحہ کے لئے بھی واقعہ مافوق الفطرت تصور
 کیا جاوے۔

دھ کا لفظ البتہ لوگوں کو حیرت میں ڈالتا ہو گا۔ بعض مفسرین نے اس بات کو کہ تمام
 دریا اور حوض اور تمام پانی جو برتنوں میں تھا خون ہو گیا غیر قابل یقین خیال کر کے یہ لکھا کہ فرعون اور
 اُس کی تمام قوم کو نکسیر سینے یعنی ناک سے خون جاری ہونے کی بیماری ہو گئی تھی۔ گو کہ کسی دبا
 کا پھیل جانا خصوصاً قحط و طوفان کے بعد کوئی امر بعید از قفل نہیں ہے لیکن اصل بات معلوم
 ہوتی ہے کہ دریائے نیل کا پانی اگرچہ عموماً نیلے رنگ کا رہتا ہے مگر کبھی طغیانی کے زمانہ میں اُس کا
 رنگ سرخ لال اینٹ کے گہرے رنگ کی مانند ہو جاتا ہے (دیکھو کیٹو بیبلکل سیکو پیڈیا صفحہ ۵۹۹)
 اور (جیمز برائنیکا پیڈیا جلد سوم صفحہ ۷۸۶) اور جب کبھی باقی مادہ کثرت سے آ جاتا ہے تو بسز

يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكَ مِنْ أَرْضِكَ
فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ﴿١٠٤﴾

چاہتا ہے کہ نکال دے تم کو تمہارے ملک سے
پھر کیا تم حکم دیتے ہو ﴿۱۰۴﴾

انہی کے لئے یہ تدبیر کی تھی کہ جو لوگ پیدا ہوتے تھے ان کو قتل کروا دیتا تھا تاکہ مروجہ سے لڑنے کا اور فساد ہونے کا اندیشہ مخا زیادہ نہ ہونے پاوے۔ چنانچہ سورہ قصص میں صاف لکھا ہے کہ فرعون کی سلطنت ملک میں بہت زبردست ہو گئی تھی اور اس کے لوگوں کو گروہ گروہ کر دیا تھا اور ایک گروہ کو یعنی بنی اسرائیل کو ان میں سے ضعیف کر دیا تھا ان کے لڑکوں کو مار ڈالتا تھا اور عورتوں کو زندہ رکھتا تھا خدا نے چاہا کہ اس ضعیف گروہ پر مصر مانی کرے اور انہیں کو سردار بناوے اور انہیں کو وارث کرے اور ملک میں انہیں کو قدرت دے اور دکھاوے فرعون اور اس کے لشکر کو اس ضعیف گروہ سے وہ چیز جس سے وہ ڈرتے تھے۔ اس سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ پہلی دفعہ یعنی قبل از ولادت حضرت موسیٰ جو فرعون نے قتل اولاد بنی اسرائیل کا حکم دیا تھا صرف اس خوف سے تھا کہ وہ بہ سبب کثیر ہونے کے فساد کر کے ملک کو بے چین بنیں کچھ عجیب نہیں کہ قتل کسی تک نہ ہو اور پھر موقوف ہو گیا ہو ۛ

یہ پہلا حکم قتل اولاد بنی اسرائیل کا تھا مگر جب حضرت موسیٰ فرعون کے پاس آئے اور خدا کے حکم پہنچاے اور کہا کہ بنی اسرائیل کو چھوڑ دو اس وقت پر فرعون کو بنی اسرائیل کے فساد کرنے کا اور اپنی سلطنت کے زوال کا خوف ہوا اور دوبارہ اس نے تدبیر کی کہ بنی اسرائیل کے لڑکوں کو مار ڈالنا چاہئے۔ چنانچہ سورہ مومن میں خدا نے صاف بیان کیلئے ہے کہ جب ہمارے پاس سے سچی بات فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس پہنچی تو انہوں نے کہا کہ مار ڈالو ان کے لڑکوں کو جو تمہارے پر ایمان لائے ہیں اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھو اور فرعون نے کہا کہ ٹھیکہ میں مویٰ کو مار ڈالو گا مجھ کو خوف ہے کہ وہ تمہارے دین کو بدل دیگا اور ملک میں فساد بھیلایو گا۔ پس صاف ظاہر ہے کہ اسی خوف سے دونوں دفعہ فرعون نے بنی اسرائیل کے لڑکوں یا مردوں کے قتل کا حکم دیا تھا کوئی اور غیبی کرشمہ اس کی بنیاد نہ تھا ۛ

ہفتم فحط - ہشتم طوفان - و جراد - قمل و ضفادع - و دم

یہ تمام امور ایسے ہیں جو ہمیشہ دنیا میں موافق قانون قدرت واقع ہوتے رہتے ہیں حضرت مولیٰ کے زمانہ میں بھی واقع ہوئے تھے۔ ایسے واقعات کو انسانوں کے گناہوں سے منسوب کرنا بھی قانون فطرت کے تابع ہے جس پر انبیاء علیہم السلام مبعوث ہوتے ہیں اس کی بحث قوم عاد کے قصہ میں بالتفصیل لکھ چکے ہیں اس طرح ان واقعات ارضی و سماوی کو بھی

وَنَزَعُ يَدَہٗ فَادَّٰہِیْ بِیْضًا
لِّلنَّظِیْرِیْنِ (۱۷)

اور نکالا اپنا ہاتھ پھر یکا یک دھچکا دیکھنے
والوں کے لئے (۱۷)

وہ دونوں یہودی کھڑے ہوئے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اور پاؤں چومے اور کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ میک آپ نبی ہیں اگر ہم کو مارے جانے کا ڈر نہ ہوتا تو ہم آپ کی پیروی کرتے۔

مگر مفسرین کا خیال کرجن تسع آیات کا ذکر سورہ نمل کی آیت میں ہے وہ تو نو نشانیاں تھیں جو حضرت موسیٰ فرعون کے پاس لے گئے تھے اور جن تسع آیات کا ذکر سورہ بنی اسرائیل میں ہے وہ نو احکام بنی اسرائیل کے لئے تھے صحیح نہیں معلوم ہوتا کیونکہ اسی آیت میں ذکر ہے کہ تسع آیات کے جواب میں فرعون نے کہا کہ میں نے تو تجھ کو سحر زدہ سمجھا ہوں۔ اور اس سے ثابت ہے کہ وہ احکام فرعون اور اس کی قوم کے لئے تھے نہ بنی اسرائیل کے لئے اور، فاسئل بنی اسرائیل اذ جاءہم «بطور جملہ مقررہ کے آیا ہے اس سے یہ استدلال کرنا کہ وہ احکام بنی اسرائیل کے لئے تھے صحیح نہیں ہے۔

غرض کہ ہماری تحقیق میں دونوں آیتوں میں تسع آیات سے وہ احکام مراد ہیں جو حضرت موسیٰ فرعون اور اس کی قوم کے پاس لے گئے تھے۔ یہ آیات قابل تسلیم کے ہے کہ قرآن مجید میں ان نو احکام کا ایک جگہ شمار نہیں کیا گیا ہے بلکہ جا بجا متعدد احکام کا ذکر آیا ہے اگر ان سب پر غور کیا جاوے تو وہ احکام ہماری سمجھ میں مندرجہ ذیل معلوم ہوتے ہیں۔

۱۔ توحید۔ کما قال اللہ تعالیٰ اِنِّیْ اَنَا اللہُ لَا اِلٰہَ اِلَّا اَنَا۔ ۲۔ اقرار بالرسالت۔ کما قال لَآ اَرْسُلَا دِیْکَ۔ ۳۔ منع شرک سے۔ کما قال فاعبدنی۔ ۴۔ اقامت صلوة۔ کما قال اقم الصلوٰۃ لَذِکْرِیْ۔ ۵۔ جزا و سزا۔ کما قال تجزی کل نفس بما تسعی۔ ۶۔ اعتقاد آخرت۔ کما قال اِنَّ السَّاعَۃَ اِتِیَتْ۔ ۷۔ نزول عذاب منکیرین پر۔ کما قال اِنَّ الْعَذَابَ عَلٰی مَنْ کَذَبَ دُوْنِیْ۔ ۸۔ منع تعدی سے بنی اسرائیل پر۔ کما قال لَا تَعْدِیْ۔ ۹۔ رعایت کرنا بنی اسرائیل کا۔ کما قال۔ ارسل معنابی اسرائیل۔

یہ تمام آیتیں جن کا اشارہ ہم نے کیا عام آیتیں نہیں ہیں بلکہ خاص آیتیں ہیں جو حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کے قصہ میں وارد ہوئی ہیں اور اسی سبب ہم نے خیال کیا ہے کہ یہ وہ احکام ہیں جو حضرت موسیٰ خدا کی طرف سے فرعون کے پاس لے گئے تھے۔

قَالَتْ عَصَا اِذَا هِيَ تُنْفَخُ ۝
مُبِينٌ ۝۱۰۲

پھر ڈال دیا (موٹے نے) اپنے عصا کو پھر وہ
ایک ایک اثر دھا ظاہر ہوا ۝۱۰۲

اور اس کی تقریروں ہے کہ، "اذهب فی تسع آیات الی فرعون" یعنی عصا اور یہیضا کا ذکر علیحدہ ہوا
اُس کے سوا نو نشانیاں اور دیں کہ وہ لیکر فرعون کے پاس جا ۝

مگر یہ بیان صحیح نہیں اس لئے کہ وہ نو چیزیں جن کا ذکر کیا ہے بطور نشانی کے نہیں دی گئی
تھیں بلکہ فرعون اور اُس کی قوم پر یہ سبب نافرمانی کے بطور عذاب کے نازل ہوئی تھیں جن کو
قرآن مجید نے بھی "رجز" سے تعبیر کیا ہے پس اُن واقعات کو تسع آیات قرار دینا صحیح
نہیں ہو سکتا ۝

سورہ بنی اسرائیل میں بھی تسع آیات کا ذکر ہے اور اُس کی نسبت مفسرین نے یہ

ولقد اتینا موسیٰ تسع آیات سنات فاسئل
بنی اسرائیل اذ جاءهم فقال له فرعون انی لا اظنک
یا موسیٰ منقول قال لقد علمت ما اتزل هو لا الارب
السموات والارض صاوتوا فی لا ظنک یا فرعون
منقول (سورہ بنی اسرائیل آیت ۱۰۳) د
کے تھے مفسرین کا ایسا خیال کرنا غائبانہ آیت
کے ان الفاظ کی بنا پر ہے "فاسئل بنی اسرائیل
اذ جاءهم" یعنی خدا نے فرمایا کہ بنی اسرائیل سے

سے دریافت کر جب موٹے اُن کے پاس آئے تو وہ نو احکام بتائے تھے۔ اس خیال پر ہمارے
راویوں نے ایک حدیث بھی بیان کر دی اور مفسرین نے قبول کر لی اور کہا کہ یہی قول سب سے
اچھا ہے ۝

تفسیر کریم میں لکھا ہے کہ تسع آیات کے بیان میں متعدد اقوال ہیں سب سے اچھا قول

فی تفسیر قولہ تعالیٰ تسع آیات ببات اقوال
اجودہ ما تری صفوان ابن عسال امہ قال ان
یہودی قال لصاحبه اذهب بنا الی هذا النبی
نسال عن تسع آیات قد ہب الی النبی صلی اللہ
علیہ وسلم سأل عنہا فقال ہن ان لا شرکوا باللہ
شیئا۔ ولا تسروا۔ ولا تلووا۔ ولا تقطلو۔ ولا
نسرہوا۔ ولا تاكلوا الربا۔ ولا تقذروا المحصنة
ولا تولوا الفرار۔ یوم الزحف۔ علیکم خاصۃ
الہود ان لا تقذروا فی السبت تقام الہودیان
فضلا یدیر درجہ دالوا اشہد انک بنی لولا عفا
القتل لعناک (تفسیر کبیر جلد چہم صفحہ ۲۸۵) ۝

یہ ہے کہ جو صفوان ابن عسال نے کہا ہے کہ ایک
یہودی نے اپنے دوست سے کہا کہ پیغمبر پاس
چلو ان سے پوچھیں کہ وہ نو احکام کیا تھے وہ آئی
اور پوچھا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
وہ یہ تھے۔ خدا کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو۔
چوری نہ کرو۔ زنا نہ کرو۔ قتل مت کرو۔ سحر مت کرو۔
سودہ کھاؤ۔ عورتوں پر زنا کا اتہام مت کرو۔
لڑائی میں بھاگو نہیں۔ اور باتھیں یہودیوں کے
لئے یہ حکم ہیں کہ سبت کے دن زیادتی نہ کرو۔ یہی کہ

(فرعون) کہا کہ اگر تو کوئی نشانہ لایا ہے تو اُس کو لا
اگر تو سچوں میں سے ہے (۱۳۳)

قَالَ اِنْ كُنْتَ جِئْتَ بِآيَةٍ فَاسْتَبْصِرْ
اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ (۱۳۴)

اس مقام پر یہ سوال ہو سکتا ہے کہ اگر عصا بے موئے کا اثر دیکھنا اور دیکھنے کا چٹا سوجنا اسی قسم کی قوت نفسی سے لوگوں کو دکھائی دیتا تھا جس طرح کی قوت نفسی سے سحرہ فرعون کی رسیاں ولاٹھیاں سانپ دکھلائی دیتی تھیں اور کوئی معجزہ مافوق الفطرت نہ تھا تو خدا نے عصا و بیڑیا کی نسبت یہ کیوں فرمایا کہ "فَإِنَّا مَكْرَهُنَّ مِنْ رَبِّكَ" یعنی اُن کو خدا کی طرف سے برہان کیوں تعبیر کیا ہے۔ مگر برہان کہنے کی وجہ یہ ہے کہ عصا بے موئے کا اثر دیکھنا یا دیکھنے کا چٹا دکھائی دینا فرعون اور اُس کے سرداروں پر بطور حجت الزامی کے تھا وہ اس قسم کے امور کو دلیل اس بات کی سمجھتے تھے کہ جس شخص سے ایسے امور ظاہر ہوتے ہیں وہ کامل ہوتا ہے اور اسی لئے انہوں نے حضرت موسیٰ سے بھی کرشمہ دکھلانے کی خواہش کی تھی۔ پس اُن دونوں چیزوں پر بتقابلہ فرعون اور اُس کے سرداروں کے برہان سے تعبیر کرنا بالکل صحیح تھا اور اسی سبب سے انہوں نے کہا کہ اگر کوئی کرشمہ دکھلایا جاوے گا تو وہ موسیٰ کو سچا جانینگے۔ خود اسی بات میں بتقابلہ فرعون اور اُس کے سرداروں کے اُن دونوں امر کو برہان قرار دینے کی وجہ بیان ہوئی ہے کہ "انھم کانوا قوما فاسقین" فاسق کا لفظ نہایت وسیع معنی رکھتا ہے۔ فرعون اور اُس کے سرداروں کا ساحروں پر بہ سبب اُن کے کرشموں کے اعتقاد رکھنا بھی فسق میں داخل تھا پس خدا نے فرمایا کہ یہ دونوں امر ایسی قوم کے لئے جو ساحروں کے کرشموں پر یقین رکھتے ہیں خدا کی طرف سے برہان ہیں۔ پس برہان کا لفظ اُن بیانات کے منافی نہیں ہے جو ہم نے اوپر بیان کئے ہیں ❖

سورہ نمل میں خدا تعالیٰ نے عصا کے ذکر کے بعد فرمایا کہ "وَادْخُلْ بَدَلًا فِي حِجَابِكَ فَخْرَجَ مِنْهَا دُمُومًا" غیر سورہ فی نسخ آیات الی فرعون و فومہ "لفظ تسع اباب پر تفسیر نے بحث کی ہے کہ نو نشانہوں سے کیا مراد ہے ❖

امام فخر الدین رازی نے اس آیت کی تفسیر میں عصا اور بیڑیا کے علاوہ یہ نو نشانیاں لقا ئل ان نقول کانت الایات احدی عشر بیان کی ہیں۔ دریا کا پھٹ جانا۔ طوفان کا ہونا۔ تھنات منہا البد والعصا والسم والعلق والطوفان ٹہریوں کا آنا۔ پیوؤں کا۔ جینڈکوں کا پیدا ہونا۔ والجلود والعسل والضفادع والدم والطیسة پانی کا خون ہو جانا۔ مال و دولت مویشی میں کمی کا والجلد فی بلادہم والدم المقتان فی امرعہم (تفسیر جامعہ ج ۸ صفحہ ۸۱) ہونا۔ قحط پڑنا۔ کھیتوں کی پیداوار کا گھٹ جانا۔ اور اسی مقام پر یہ بھی لکھا ہے کہ "فی نسخ آیات" جملہ متانفہ ہے یعنی علیحدہ کلام ہے

قَدْ جِئْتَكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَرْسِلْ
مَعِيَ بَنِي إِسْرَءِيلَ

یشک میں آیا ہوں تمہارے پاس دلیل بیکہ تمہارے پروردگار
کی طرف سے۔ پس بھیج میرے ساتھ بنی اسرائیل کو

ملوہم ولا اعصم فقلت ان المراد اھم محلوا
احوالا عجبت مع ان الافرغ الحقیقہ ماکان
عقله و فی ما جلوا و فسر کیر جلد ۳ صفحہ ۶۸۲ سورہ اعراف

ذکر ان کی آنکھوں پر۔ پس ثابت ہوا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے لوگوں کے خیال میں عیب
پائیں ڈالی تھیں یا انہم حقیقت میں وہ باتیں ایسی نہ تھیں جیسی کہ لوگوں کے خیال میں پڑی تھیں۔
یعنی وہ لاثبیاں اور رتیاں درحقیقت سانپ اور اثر دہے نہیں بنی تھیں بلکہ صرف لوگوں کے خیال
میں ایسی معلوم ہوتی تھیں اور بر بات اسی تاثیر قوت نفس انسانی کے سبب تھی جو ساحروں میں
بذریعہ کسب اور موسے میں بحسب فطرت تھی مگر حقیقت میں نہ ساحروں کی رتیاں اور لاثبیاں
سانپ اور اثر دہ بنی تھیں اور نہ حضرت موسے کی

پدر بیضا

جب کہ یہ بات تسلیم کی گئی کہ انسان میں ایک ایسی قوت ہے کہ انسان اُس کے ذریعہ
سے قولے متخیلہ کی طرف توجہ کرتا ہے اور پھر اُس میں ایک خاص قسم کا تصرف کرتا ہے اور اُن میں
طرح طرح کے خیالات اور گفتگو اور صورتیں جو کچھ اُس کو مقصود ہوتی ہیں ڈالتا ہے پھر اُن کو اپنے نفس
مؤثرہ کی قوت سے دیکھنے والوں کی حس پر ڈالتا ہے۔ پھر دیکھنے والے ایسا ہی دیکھتے ہیں کہ گویا
وہ خارج میں موجود ہے حالانکہ وہ اُن کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اور قرآن مجید کے الفاظ سے جو آیا سن
مذکورہ بالا میں گذرے ہیں اور جن سے پایا جاتا ہے کہ لاثبیاں اور رتیاں اسی قوت متخیلہ کے
سبب سانپ یا اثر دہے دکھائی دیتی تھیں تو پدر بیضا کا مسئلہ از خود حل ہو جاتا ہے کیونکہ اُس کا
بھی لوگوں کے اس طرح پر دکھائی دینا اسی قوت نفس انسانی اور تصرف قوت متخیلہ کا سبب تھا نہ یہ
کہ وہ کوئی معجزہ مافوق الفطرت تھا۔ اور درحقیقت حضرت موسے کے ہاتھ کی ماہیت بدل جاتی تھی۔
جہاں قرآن مجید میں پدر بیضا کا ذکر آیا ہے وہاں یہ مضمون بھی موجود ہے کہ جب حضرت موسے
و نزع یدہ فاذا هم صناء للناظرین۔ نے اپنا ہاتھ نکالا تو وہ یکایک چٹا تھا دیکھنے والوں کے
سورۃ اعراف و سورۃ شعرا۔ ۳۲ - ۱۰۵ - لیتے۔ اور یہ مضمون صاف اس بات پر دلالت کرتا ہے
کہ دیکھنے والوں کی نگاہ میں وہ چٹا دکھائی دیتا تھا جو اثر قوت نفس انسانی کا تھا نہ کوئی معجزہ
مافوق الفطرت

كَفَيْتُكَ عَلَا أَنْ لَا أَقُولَ عَلَى اللَّهِ
لَا الْحَقُّ

میرے پر فرض ہے کہ میں اللہ کی نسبت کوئی
بات نہ کہوں بجز سچ کے

فرعون کے ماحر جمع ہو گئے تو انہوں نے کہا اے موئے یا تو تم ڈالو نہیں تو ہم پہلے ڈالتے ہیں
موئے نے کہا کہ تم ہی ڈالو پھر جب انہوں نے اپنی رسیاں اور لائیاں ڈالیں لوگوں کی بھول
پر جادو کر دیا اور ان کو ڈرا دیا اور ایک بڑا جادو کیا اور فرعون کی جے پکاری کہ ہم شیک موئے
پر غالب ہونے پس یکایک ان کی رسیاں اور لائیاں
موئے کے خیال میں ان کے جادو کے سبب سے
معلوم ہوئیں کہ وہ چلتی ہیں۔ پھر موئے کے دل
میں ڈر سا پیدا ہوا۔ ہم نے کہا کہ تو مت ڈرتو ہی ان
بر غالب ہے۔ موئے نے فرعون کے ماحر سے
کہا کہ جو کچھ تم نے کیا وہ جادو ہے اللہ تعالیٰ
ابھی اس کو مٹا دیگا بیشک اللہ مفسدوں کے کام کو
نہیں سنوا کرتا۔ خدا نے موئے سے کہا کہ ڈال دے
جو تیرے دائیں ہاتھ میں ہے نکل جاویگا جو کچھ اُپڑے
نے کیا ہے جو کچھ انہوں نے کیا ہے جادو گروں کا
مکہ ہے اور جادو گر کو جہاں جاوے ظہر نہیں ہے
پس موئے نے اپنی لاشی ڈال دی پھر یکایک

قَالَ لَهُمْ مُوسَى الْعُلَا مَا أَنْتُمْ مَلْعُونُونَ فَاغْلُوا
حَالَهُمْ وَعَصِيَهُمْ وَقَالُوا لَعْنَةُ فِرْعَوْنَ أَنْتَ لَعْنَةُ الْعَالَمِينَ
فَالْحَقُّ مُوسَى عَصَا فَاذْهَبْ تَلْفَ مَا بَاغُونَ -
(سورۃ شعرا آیت ۴۷ و ۴۸)

فَاغْلُوا مُوسَى إِمَانًا مَلْعُونًا وَمَا تَكُونُ فِرْعَوْنَ
قَالَ لَعْلَا الْعُلَا سَحْرًا أَعْمَرَ النَّاسَ اسْتَبْرَهُمْ
وَجَاؤُا بِالسَّحْرِ عَظِيمٍ وَاحْتِلَا مُوسَى إِيَّاكَ عَصَاكَ
فَاذْهَبْ تَلْفَ مَا فَاكُونَ -
(سورۃ اعراف آیت ۱۱۰ - ۱۱۲)

فَاغْلُوا يُوسَى إِمَانًا مَلْعُونًا وَمَا تَكُونُ
مُسَالَا قَالَ لَعْلَا فَاذْهَبْ تَلْفَ مَا بَاغُونَ
إِلَهُ مِنْ سَحْرِهِمْ إِيَّاكَ اسْتَبْرَهُمْ
مُسَالَا قَلْبًا لَا تَخَفُ مَلِكًا أَلَا عَلَا وَالْحَقُّ مَا
فِي عَيْنِكَ تَلْفَ مَا صَنَعُوا إِيَّاكَ صَنَعُوا لَكُنْ
وَلَا عَلَا السَّاحِرِ حَيْثُ آتَى -
(سورۃ طہ آیت ۶۸ - ۷۲)

وہ سب کو نکلنے لگی

سورۃ اعراف کی آیت میں جس پر باقی آیتیں محمول ہیں اَلَا تَخَابِسُ بَعْضُهُمَا بَعْضًا ایک جملہ
آیا ہے کہ سحر و اعیان الناس یعنی لوگوں کو ڈھٹ بندی کر دی پس یہ جملہ صاف اس بات پر دلالت
کرتا ہے کہ حقیقت وہ لائیاں یا رسیاں سانپ اور اژدہا نہیں ہو گئی تھیں بلکہ سب تاثیر قوت
نفس انسانی کے جو ماحروں نے کسب سے حاصل کی تھیں رسیاں اور لائیاں لوگوں کو سانپ اور اژدہا
معلوم ہوتی تھیں حضرت موئے نے جو کچھ کیا وہ بمقتضائے قوت نفس انسانی تھا کوئی امر باوقی الفطرت
نہ تھا مگر وہ قوت حضرت موئے میں فطری اور جلی تھی

اس امر کو علمائے متقدمین نے بھی تسلیم کیا ہے چنانچہ تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ خدا تعالیٰ نے
سورۃ اعراف میں قَلْبًا لَعْلَا سَحْرًا اَعْمَرَ النَّاسَ
واجب رہا اعلیٰ ملوک بان السحر حص العقوبہ
قال القاضی لوکاں السحر حمالا لکا لکا قد سحر و

فَلَكُمْ مَوَاجِدًا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ
الْمُفْسِدِينَ ﴿١٠١﴾

پھر انہوں نے ظلم کیا اُن نشانیوں کے ساتھ
یہ دیکھ لیا ہوا انجام مفسدوں کا ﴿۱۰۱﴾

اس کو علیہا واہن بجائے غنمی دلی فیہا مارب اخری
قال الیہا یا موسیٰ قال تاہا ماد اہی خبۃ نسعی -
قال حدھا ولا تحف سنعبدھا سیرھا الا دلی -
واضم یدک الی حاحک محرج مصاع من عیسو
امۃ اخری (۲۰- سورۃ طہ آیت ۱۸- ۲۳) +
ہی کام کر سکتا ہے۔ خدانے بوجھا کہ تیرے ہاتھ میں
کیا ہے موسے نے کہا میری لاشی ہے جس کو میں
ٹیک لیتا ہوں اور اُس سے بھڑوں کو ہٹکا تا
ہوں اور میرے اور کام میں بھی آتی ہے۔ خدا
نے کہا اے موسے اس کو ڈال تو دے پھر جب موسے نے اُس لاشی کو ڈال دیا تو وہ یکایک
اثر دے تھی جلتی ہوئی۔ خدانے کہا اُس کو اٹھا لے اور مت ڈر م اُس کو پہلی ہی سیرت پر پھر کر دینا
اور اپنے ہاتھ کو قبل میں رکھ کر نکال چٹا بے عیب یہ دوسری نشانی ہے +

بھی مضمون سورۃ نمل میں بھی آیا ہے خدانے موسے سے کہا کہ اپنی لاشی ڈال دے جب
والق عصاک فلما راھا تھتر کا نہاجان لمدبرا
ولم یعقب یا موسیٰ لا تحف الی لا تحاف لدعلی سولک
وادخل یدک فی جیسک مخرج مصاع من عیسو
فی سبع امانات الی فرعون ودعہ انھم کا فواقم
مستقبل (۲۴- سورۃ نمل ۱۰- ۱۲) +
موسے نے دیکھا کہ وہ تو ہتی ہے گویا وہ اثر دے
ہے تو پیٹھ پھیر کر پیچھے ہٹے اور پھر پلٹ کر رخ نہ
کیا خدانے کہا اے موسے مت ڈر میرے پاس
پیغمبر نہیں ڈرا کرتے۔ اور اپنے ہاتھ کو اپنی جیب
میں ڈال کر نکال چٹا بے عیب۔ (جا) نو نشانیاں لیکر فرعون اور اُس کی قوم کے پاس بیشک وہ
قوم ہے نافرمان +

وان الق عصاک فلما راھا تھتر کا نہاجان لمدبرا
مدبرا ولم یعقب یا موسیٰ لا تحف الی لا تحاف لدعلی سولک
م الامین اسلک یدک فی جیسک مخرج مصاع
م عیسو و اضم الیک جاحک م الھب یدک
مواہان م ربک الی فرعون ومادئہ انھم کا فواقم
مستقبل (۲۸- سورۃ قصص ۳۱- ۳۲) +
سورۃ قصص میں یہ فرمایا ہے کہ اپنی لاشی ڈال
پھر جب موسے نے دیکھا کہ وہ ہتی ہے گویا کہ وہ اثر دے
ہے پیٹھ پھیر کر پیچھے ہٹے اور پھر پلٹ کر رخ نہ کیا خدا
نے کہا اے موسے آگے آ اور مت ڈر بیشک تو ہے
امن والوں میں سے اپنے ہاتھ کو اپنی جیب میں
ڈال کر چٹا بے عیب نکال اور اپنے دونوں بازوؤں کو خوف سے ملا پس یہ دونوں دو بران ہیں
تیرے رب کی طرف فرعون کے اور اُس کے سرداروں کے بیشک وہ لوگ نافرمان تھے +

ان آیتوں پر غور کرنے سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ کیفیت جو حضرت موسے پر طاری ہوئی تھی
قوت نفس انسان کا ظہور تھا جس کا اثر خود اُن پر ہوا تھا۔ یہ کوئی معجزہ مافوق الفطرت نہ تھا۔ اور نہ
اس پہاڑ کی تلی میں جہاں یہ امر واقع ہوا کسی معجزہ کے دکھانے کا موقع تھا۔ اور نہ یہ تصور ہو سکتا
ہے کہ وہ پہاڑ کی تلی کوئی مکتب تھا جہاں پیغمبروں کو معجزے سکھائے جاتے ہوں اور معجزوں کی

لُنَحْنُ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسٰى بِآيٰتِنَا
إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ

کو فریضہ طور پر انبیاء علیہم السلام کے معجزے اور اولیاء اللہ کی کرامتیں اور بے اعتقادوں سے کافروں کا سحر اور استدراج قرار دیں *

ہم کو اور اسلام کو تو فرماں بات پر ہے کہ ہمارے رسول برحق پیغمبر خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف کہہ دیا کہ میرے پاس تو کوئی معجزہ و عجز نہیں ہے اگر ہو گا تو خدا کے پاس ہو گا میں تو مثل تمہارے ایک آدمی ہوں خدا نے مجھ کو وحی کی ہے میں تم کو بڑی باتوں سے ڈراتا ہوں اور اچھی باتوں کی خوشخبری دیتا ہوں *

ہم کو اور اسلام کو تو اس سچے آدمی پر فخر ہے جس نے نہ ٹکڑی کو سانپ کر دکھایا اور نہ اپنے دست مبارک کو سپکا یا نہ سچی بات پر کچھ پردہ ڈالا۔ نہ خدا کی قدرت کے قانون کو توڑنے کا دعویٰ کیا اور سیدھی طرح لوگوں کو سچا رستہ بتایا اور فخر اولین اور آخرین اور خاتم النبیین ہونے کا درجہ پایا۔
بایھا الذین امنوا صلوٰۃ علیہ وسلموا تسلیما *

سوم۔ بیان تخیل متحرک جبل و عصاے سحرہ فرعون

چہارم۔ بیان عصاے موسیٰ علیہ السلام

پنجم۔ بیان ید بیضا

یہ تینوں امر ایسے ہیں جن کا ایک شامل بیان کرنا مناسب ہے۔ اس مقام پر ہم ان تمام باتوں سے بحث کریں گے جن میں ان امور سے گناہ کا ذکر ہے *

تعبان

اس میں کچھ شبہ نہیں ہو سکتا کہ مصر میں جس قدر ان لوگوں کی کثرت تھی جو ساحر کہلاتے تھے اور جو بو کرشمے وہ لوگوں کو دکھاتے تھے اس سے حضرت موسیٰ نے بخوبی واقف تھے جب حضرت موسیٰ اپنی قوم کی ہمدردی اور اپنی قوم کو فرعون کے ظلم سے رنج و دینہ پر متامل یا نامور ہوئے تو یہ ایک قدرتی بات ہے کہ ان کو اس بات کا خیال ہوا ہو گا کہ وہاں تو بڑے بڑے کرشمے دکھانے والے ہیں یہی دعاتک مملک باموسیٰ مال ہی عصای اُن برکتک غالب و نگاہ اُن کو خدا نے بنایا کہ تو بھی دیکھ

وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ
مِنْ عَهْدٍ وَإِنْ وَجَدْنَا
لَكَثَرَهُمْ ۝۱

اور ہم نے نہیں پایا اُن میں سے بہت سوں کو
اقرار پر قائم رہتے۔ اور بلکہ پایا ہم نے اُن میں
سے بہت سوں کو البتہ اقرار کو توڑنے والے ۱۰۰

لما بعدہ من ہیئۃ نفاۃ تصیر للنفس
الخاصۃ لمتخصما وقد تحصل المزاج
یحصل وقد حصل بضرب من الکسب
محل النفس للیقینۃ لشدۃ الذکاء کما
یحصل للاولیاء والادوار والدی یبلغ
هذا فی حله النفس بکون حیرۃ تبتلا
مزکیا النفس لہو فی محجۃ من الایماء
او کلامہ من الاولیاء وتزیدہ نکتۃ
لنفسہ من هذا المعنی زبادة علی مقتضی
حیلۃ فیبلغ المبلغ الاقصی الذی یقع
لہ هذا فہو یكون شریا ونبی علیہ السلام
فہو الساحر الحسنت وقد یکمل لہ نفسہ
من علوہ فی هذا المعنی فلا یلجئ سبیل
من الارکبایہ - شاداد بوعیسیا *

کے زیر کر لینے سے تیز کر لیا ہو۔ پس وہ دبا لیتا ہے شہوت کو
یا غصہ کو یا دوسرے سے خوف کو۔ یہ قوت اکثر نفس کو صلی شہوت
کے اعتبار سے ہوتی ہے جو کہ اُس کو ہیئتِ انسانیہ سے بچتی
ہے اور نفسِ شخیصہ کے لئے نہایتا ہوتی ہے اور کبھی کسی مزاج کی
وجہ سے حاصل ہوتی ہے اور کبھی کسی قسم کی کوشش کی وجہ سے
ہوتی ہے جو کہ نفس کو نہایت تیزی کی وجہ سے مجروسا بنا
دیتی ہے جیسا کہ اولیاء اور نیک لوگوں کو حاصل ہوتا ہے۔
اور جس شخص کی سرشت میں یہ قوت ہو پھر وہ شخص نیک نہایت
یافتہ ہو اور اس کا نفس پاک ہو تو وہ نبی اور صاحبِ معجزہ ہوتا
ہے یا ولی صاحبِ کرامت ہوتا ہے اور جب نفس کو زیر کرنا ہے
نوم خلقت کو اور زیادہ ترقی کرنا یا ہر نہایت انچو دیے تک پہنچ جانا ہے اور
جس کو یہ قوت ہے اور وہ شریعہ ہے اور اس قوت کو نیچے
کام میں صرف کرتا ہے نو وہ خبیث ساحر ہے اور کبھی وہ اس کام میں زیادہ غلو کر لے کی وجہ سے
اپنے نفس کی قدر کو اور بھی گھٹا دیتا ہے نو وہ اچھوں کی کسی بات کو نہیں پہنچتا *

ہم کو اس مقام پر اس بات سے بحث کرنی کہ معجزہ و سحر میں کیا فرق ہے اور انبیاء علیہم السلام
سے جو اثر نفسی ظاہر ہوتے ہیں وہ کس مبدء سے ہوتے ہیں اور اولیاء اللہ سے کس کی تائید سے
اور کفار و مشرکین یا غیبت انسانوں سے کس کی مدد سے کچھ ضرورت نہیں ہے بلکہ صرف اس قدر
کنا کافی ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے اور جس سے ہوتا ہے وہ خود اس کے اثر نفسی سے ہوتا ہے جو
حسب فطرت انسانی خدا نے اُس میں اور کسی نہ کسی قدر تمام انسانوں میں رکھا ہے۔ پس اگر یہ سچ
ہے تو ہم اُس کو نہ معجزہ قرار دیکتے ہیں نہ سحر نہ کرامت اور نہ استدراج۔ جیسے کہ ہم انسان کے
دوسرے قوتوں کے اثرات کو بھی معجزہ یا سحر یا کرامت یا استدراج قرار نہیں دیتے *

علاوہ اس کے جب کہ یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اکثر اُن اثرات کا ظہور ایسا ہی خیالی
و دہی ہے جیسے کہ خواب میں اُن چیزوں کا ظہور جن کو دیکھنے والا صرف خواب ہی میں دیکھتا ہے
اور اُن کا وجود درحقیقت اور فی الواقع کچھ نہیں ہوتا تو ہم کو جرأت نہیں پڑتی کہ ایسی بے اہل چیزوں

تِلْكَ الْقُرَىٰ تَقْصُصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِهَا
وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ
فَمَا كَانُوا لِيُؤْتُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ
قَبْلُ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ
الْكَافِرِينَ ﴿٩٤﴾

یہ بستیاں ہیں ہم سناتے ہیں تجھ کو اُن کی بعضی
خبریں۔ اور میں آئے تھے وہاں ہمارے پیغمبر
دلیلوں کے ساتھ پھر وہ ایسے تھے کہ ایمان لا دیں اُس
پر جس کو جھٹلایا اُس سے پہلے۔ اس طرح مہر
کرتا ہے اللہ کافروں کے دلوں پر ﴿۹۴﴾

وصاحب المعجزہ لا یصدّق منہ الشرح
ولا یستعمل فی اسباب الشرح کا ماحول
طرفی التقصص فی کل فطر فحما - مقدمہ
اس خلدون - صفحہ ۲۲۰ *

معجزہ کا واقع ہونا ناممکن ہے کیونکہ معجزہ کی دلالت سچائی پر
عقلی ہے اس لئے کہ معجزہ تصدیق کی خاص صفت ہے تو
وہ اگر جھوٹ کے ساتھ واقع ہو تو سچی چیز جھوٹی ٹھہر جائے
بہن معجزہ مطلقاً جھوٹے سے نہیں سرزد ہو سکتا۔ لیکن حکما
کے نزدیک جو عیسایہم نے ذکر کیا معجزہ و سحر میں خیر و شر کا فرق ہے اور وہ بھی انتہا کے کنارے ہو گیا۔
تو ساحر سے اچھا کام نہیں ہوتا اور نہ وہ اس کو اچھے کام کے اسباب میں صرف کرتا ہے۔ اور
صاحب معجزہ سے شر نہیں صادر ہوتا نہ وہ اس کو اسباب شر میں استعمال کر سکتا ہے۔ گویا وہ دونوں
خلقت ہی سے مخالفت کی اخیر سرحد پر ہیں *

یوعلی سینا نے معجزہ یا کرامات کی نسبت یہ لکھا ہے کہ۔ تم اس بات کو بعید نہ سمجھو بعض
لاستعدان ان يكون لبعض النفوس
ملکة تعدی ما تہرأ بہا ویکون لہا
کاہل النفس ما للعالم ویکما تاثر یکفہ
مراجہ یکون فذاریب لمبدأ اجمع ما
عدد وہ اذ مبادی ہا ہذا الکسباب
لا سیما فی جہ صارا ولی بہ لمناسبة غصہ
مع بدہ لا سما وعلی انہ لیس کل
مستحق یحارکہ کل میدر سار و لا تستلکون
ان یکون لبعض النفوس ہذا الغوۃ
حتی یعمل فی اجرام اخری یعمل عنہا النعال
بدنہ ولا یستلکون ان تعدی من وہا
الخاصہ الی غوی نفوس اخری یعمل فیہا
لا سہما اذ کات سجدت ملکما یعہر
قواہا البدنۃ الی لہا فتعہر شہو
او غصا او غواص عیدہا۔ ہذا الغوۃ
یہما کات للنفس بحسب المزاج الاصلی

جو علی سینا نے معجزہ یا کرامات کی نسبت یہ لکھا ہے کہ۔ تم اس بات کو بعید نہ سمجھو بعض
کویا ملکہ ہو جس سے اس کی تاثیر اُس کے بدن تک
پہنچے یا وہ اپنی قوت کی وجہ سے گویا کہ عالم کے لئے
بہن نفس کے ہو۔ اور عیساکہ وہ کیفیت مزاجیہ کی وجہ سے
اثر کرتی ہے تو وہ کسی مبدی کی وجہ سے وہ سب اثر کرے جن کو
ہم نے گنا یا ہے کیونکہ اُس کے مبادی بھی کیفیتیں ہیں خصوصاً
اس جرم میں جس کے ساتھ وہ زیادہ مناسب ہے جو جاس
مناسبت کے جو کہ اُس کو اپنے بدن کے ساتھ ہے بالخصوص
جب تم یہ بات معلوم کر چکے ہو کہ ہر سخن گرم نہیں ہے نہ ہر سرد
سرد ہے۔ اور اس بات کا انکار نہ کرو کہ بعض نفسوں کو قوت
اس درجہ تک ہو کہ دوسرے اجسام میں اثر کرے اور وہ ایسا
ہی منفعل ہو جیسا کہ اُس نفس کا بدن۔ اور اس بات کا انکار
نہ کرو کہ وہ اپنی خاص قوت سے نجات دہ کر کے دوسرے نفسوں
پر اثر کرے خصوصاً جب کہ اُس نے اپنے ملکہ کو ذلیل نہ

أَوَلَمْ يَجِدْ لِلدِّينِ نَبِيًّا تَوَكَّلَ الْأَرْضُ
مِنْ بَدَنِ أَهْلِهَا إِنَّ كَوْنَهُمْ أَكْثَرُهُمْ
يَدُ نَوْبِهِمْ وَتَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ
فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ۙ (۹۸)

کیا ہدایت نہیں ہوئی اُن لوگوں کو جو واثق ہوئے
زمین کے اُس کے پہنے والوں کے بعد کہ اگر تم چاہیں
پہنچا دیں ہم اُن کو اُن کے گناہوں کے ساتھ۔ اور
مہر لگا دیں اُن کے دلوں پر پھر وہ نہیں سنتے (۹۸)

التمحيضة للسر هلها والفرق بينهما
عند الحكماء الكاهن الذي يوجد لبعض
المصوفة واصحاب النكرات تأثيرا ايضا
في احوال العالم وليس معدوما من جنس
السحر وانما هو بالاملا والالهي لا طريقتهم
ونعلم من آثار النبوة ونواحيها ولهم
والمدة الالهية حفظ على قلة حالهم ليمانهم
وعسكم بكملة الله واذا اقتدر لاجلهم
على افعال السرفلا يانيها لانه منصف فما
يأمره وينذر للاسلاك في افعالهم
وهذا لا يذنب لا يذنب بوجه ومن اثارهم
قد عدل عن طريق الحق ورجا سلبه
ولما كانت المعجزة بامداد روح الله و
القوى الالهية فلذلك لا يعارضها تاتي
من المعجز - معتمد مه ابن محمد ون -
صفحة ۳۱۹

سحر برے آدمی سے برے کام کے لئے۔ اکثر مرد و عورت
میں جدائی ڈالنے کے لئے دشمنوں کو مضر پہنچانے کے لئے
اور اسی قسم کے کاموں کے لئے ہوتا ہے۔ اور نفوس متحضر
سے شر کے لئے ہوتا ہے۔ حکماء السین کے نزدیک
تو معجزہ و سحر میں یہ فرق ہے۔ اور کبھی بعض صوفیوں سے
اور کرامت والوں سے عالم کے حالات میں تاثیر پائی
جاتی ہے مگر اس کا شمار سحر کی جنس میں نہیں ہے۔ بلکہ وہ
تائید الہی سے ہوتا ہے کیونکہ اُن کا طور و طریق نبوت کے
آثار اور توالیع میں سے ہے۔ اور تائید الہی میں۔
علا قدر مراتب اور خدا سے قرب کے لحاظ سے اُن کو بھی
حصہ ملا ہوا ہے اور جب اُن میں کا کوئی شخص فعال شر پر
قادر ہوتا ہے تو اُس کو کر نہیں سکتا ہے کیونکہ وہ اپنے کام
میں پابند ہے اور اُس کو خدا کے حکم پر چھوڑ رکھا ہے اور
جس میں خدا کا حکم نہیں ہوتا ہے اُس کو وہ کسی طرح نہیں
کرتا۔ اور اگر کسی نے کیا تو وہ راہ حق سے منحرف ہو گیا اور
اکثر اُس کی کرامت مسلوب ہو جاتی ہے۔ اور چونکہ معجزہ
خدا کی مدد اور خدائی قوتوں کی وجہ سے ہوتا ہے تو سحر اُن
مقابلہ نہیں کر سکتا لیکن اُن لوگوں کے نزدیک معجزہ و سحر
میں فرق یہ ہے کہ متکلمین تو کہتے ہیں کہ اُس کا مرجع توحید
کی طرف ہے اور توحیدی کے معنی ہیں معجزہ کے واقعی کا دعویٰ
کرنا اپنے دعوئے کے موافق۔ اور متکلمین کہتے ہیں کہ
ساحر اس قسم کی توحیدی سے معذور ہے۔ اس لئے اُس سے
توحیدی ہونہیں سکتی۔ اور جھوٹے شخص کے دعوئے کو موافق

واما الفرق عدم بين المعجزة والسحر الذي
ذكره المتكلمون انه راجع الى الصدى وهو دعوى
وجعها على حق ما ادعاه قالوا والساحر مفر
عن هذا التمدد في اذيقه ووقع المعجزة
على وجهه الكاد غير صمد لان لا المعجزة
على الصديق عقلية لان صفة نفسها
الصديق فلو وصح مع الكذب كان مستحال
الصادق كاد ما هو محال فاذا لا يقع المعجزة
مع الكاذب بالاحلال واما الحكماء فالفرق
بينهما عندهم كما ذكرناه فرق بين الخبير
والشرفي فمات الطريق في الساحر لا يصدق
فيه الخبر ولا يسعمل في اسباب الخبر

بہر کربا وہ نذر ہو گئے ہیں اشد کو کر سے بھی نذر نہیں
اللہ کے کر سے مگر نقصان پانے والی قوم (۹۷)

اَفَاَمِنُوْا مَّا لَكُمْ اِلٰهٌ مَّا لَكُمْ اِلٰهٌ
لَّا اَلْفَقُوْا مَّا لَكُمْ اِلٰهٌ مَّا لَكُمْ اِلٰهٌ (۹۷)

تكون في السحر بالقوة اشارة الى القوة
كلها وانما يخرج الالف بالياء
(مقدمہ ابن خلدون صفحہ ۳۱۵)

یہ اس کے مراتب کی تفصیل ہے۔ پھر فصاحت صاحب اور قولے بشریہ کی طرح بالقوة موجود ہوتی
ہے مگر ریاضت کرنے سے بالفعل موجود ہوجاتی ہے +

ابن خلدون نے جو سحر کے تیس درجے قرار دئے ہیں حقیقت میں وہ تینوں سے واحد ہیں
پہلا درجہ صرف ہمت کی تاثیر قرار دیا ہے اور تیسرا درجہ تنجیل میں چیزوں کا جمع کر کے دوسرے کے
تنجیل میں اس کا انکار قرار دیا ہے۔ یہ قسم درحقیقت صرف ہمت ہی سے متعلق ہے کوئی شے
اس سے علیحدہ نہیں ہے دوسرا درجہ امداد کا مزاج افلاک و عناصر و خواص اعداد سے قرار دیا ہے
حالانکہ اس بات کے لئے کہ افلاک و کواکب و اعداد سے درحقیقت اس میں کچھ اعانت ہوتی ہے
کچھ ثبوت نہیں ہے پس یہ دوسری قسم محض فرضی ہے اور تینوں قسمیں قسم واحد ہیں۔ یعنی صرف ہمت
تاثیرات کا ظہور +

اسی قوت نفسی کے اثا جب انبیاء علیہم السلام سے ظاہر ہوتے ہیں تو اس کو معجزہ سے
والقوة عند همد میں المعجزہ و
السحر المعجزه قوة الهبة تعث في
الفسخ ذلك التاثير فهو مند بروح الله
على فعله ذلك والسحر اذما فعل ذلك
من عند نفسه ونوعه الفسانه و
باملا الشياطين في بعض الاحوال
فبذلك الفرق في المعجزة والحكمة
والفان في لفسل لا ر واما تبدل
مح على المعجزة بالعلامات الطاهرة
وهي وجود المعجزة لصاحب الخوارق
معاصدا الخوارق للتعجب من المنجزة الخوارق
والحدی علی دعوی النبوة والسحر
انما يوجد لصاحب الشر في افعال السر
في الغالب من التفریق من السر وجب
دعوى الاملاء واما في ذلك والنفوس

اَوَامِنَ اَهْلَ الْقُرَىٰ اَنْ يَّاتِيَنَّهُمْ
بِاسْتَاْصْحٰی وَهُمْ يَلْعَبُوْنَ ﴿۹۱﴾

یا مگر ہو گئے ہیں بستیوں کے رہنے والے کہ آئے ان پر بار
عذاب ان چائے سار وہ کھلتے ہوں ﴿۹۱﴾

بخاصہ ولحدہ بالبع لا توجد فی
الصف الاخر صارت تلك الخواص
فطرق وجبله لصفها معون لا نبيا
عليهم الصلوة والسلام لها خاصية تستعد
للمعزة الراسية ومخاطبة الملائكة
عليهم السلام عن الله سبحانه وتعالى
كما هو ما يبع ذلك من التاثير في الاكوان
واسجلاب روحانية الكواكب للصف
فيها والتاثير بعبادة انسانة او سيطرة
فاما تاثير الانبياء فقد دال على خاصه
سانه ونفوس الكهنة لها خاصية الاطلاع
على المعينات نفوسى شيطانية وهكدا
كل صنف محض لخاصه لا توجد في الاخر
والنفوس الساحرة على مراتبها تاني
سرحها فاولها المورقة بالهمة فقط مع عير الة
ولا معنى هذا هو الذي يسمى الفلا ستر
السحر الثاني معين من مزاج الافلاك
والعناصر وحوالها علة ولهمونها
الطسما وهي اضعف ربه من الكون و
المالت تاثير في القوى المتجذرة بعد ما
هذا التاثير الى القوى المختلطة - منصرف
فيها بنوع من الصف ويقتضي بها انواعا من
الخيالات والحكايات وصورا مما يعهد
من ذلك نديم لها الى الحسن من الراضين
نموه لغير المورقة فيه فسطر الرأى كانها
والخارج ولحسن هناك شئ من ذلك كما
يحيى عن بعضهم انه يرى المسائيل والافهار
والفصوص وليس هناك شئ من ذلك سوى
هذا عند الفلاس من السعد والشفقة
هذا تفصيل من انبه ثم هذه الخاصة

وہ چند قسم کے ہیں - ہر ایک قسم ایک نوع خاص کی خاصیت
کے ساتھ مخصوص ہے کہ جو دوسری قسم میں نہیں پائی جاتی -
اور یہ خاصیتیں ان کی جبلت اور سرشت میں ہیں پس انبیاء
علیہم السلام کے نفوس کو ایک خاص مناسبت ہوتی ہے جس
کی وجہ سے وہ خدا کی معرفت اور فرشتوں سے (جو خدا کی طرف
سے آتے ہیں) بات چیت کی ساداس قسم کے اور کام کی یعنی
موجودات میں تاثیر کی - اور ستاروں کی روحانیت کی تسخیر کی
ان میں تصرف کرنے کی غرض سے قائل ہوتے ہیں - اور
تائیر قوت نفسانیہ سے ہوتی ہے یا شیطانیہ سے لیکن انبیاء
کی تاثیر تو وہ امداد الہی اور خاصیت ربانی ہے اور جادو گروں
کے نفوس کو غائب چیزوں پر اطلاع حاصل کرنے کی خاصیت
قوائے شیطانیہ کے ذریعہ سے ہے - اور اسی طرح ہر ایک قسم
ایک خاصیت کے ساتھ مخصوص ہے جو کہ دوسری میں نہیں پائی
جاتی - اور جادو گروں کے نفوس کے مختلف درجے ہیں جن کی
تفصیل آتی ہے - قسم اول تو صرف ہمت کے ذریعہ سے بغیر کسی
آلہ اور مددگار کے تاثیر کرنے والی ہیں اور فلاسفہ اسی کو سحر کہتے
ہیں - دوسری قسم بذریعہ کسی معین کی تاثیر کے ہے یعنی افلاک
یا عناصر کے مزاج یا عددوں کی خاصیتوں سے - اور اس کو
طلسمات کہتے ہیں - اور تیسرے قسم اول سے رتبہ ہیں کہ ہے بغیر
قسم خیالی قوتوں میں تاثیر کرتا ہے - اس تاثیر والا آدمی قوائے
متخیلہ کی طرف توجہ کرتا ہے پس ان میں ایک خاص قسم کا تصرف
کرتا ہے - اور ان میں طرح طرح کے خیالات اور گفتگو اور صورتیں
جو کچھ اس کو مقصود ہوتی ہیں ڈالتا ہے پھر ان کو دیکھنے والوں
کی حس پر ڈالتا ہے اپنے نفس موثرہ کی قوت کے ذریعہ سے
سو دیکھنے والے ایسا دیکھتے ہیں کہ گویا وہ خارج میں موجود ہیں

پھر کیا نذر ہو گی ہیں بستیوں کے پہنے والے کہ آئے ان پر
ہمارا عذاب کات کو اور وہ سوتے ہوں (۹۵)

اَقَامِن اَهْلُ الْقُرَىٰ اَنْ يَّاْتِيَهُمْ
بِاسْتَاْبِيَا تًا وَهُمْ نَاعُوْنَ (۹۵)

ہو جاتی ہے جو خواب مقناطیسی سے تعبیر کی جاسکتی ہے اور اس حالت میں انسان ایسی چیزوں کو
موجود دیکھتا ہے جو فی الحقیقت موجود نہیں ہیں اور ایسے واقعات اپنے گزرتے ہوئے یقین کرنا
ہے جو درحقیقت اُس پر نہیں گذرتے *

یہ قوت مقناطیسی جس میں قوی ہوتی ہے وہ دوسرے شخص پر بھی ڈال سکتا ہے اور اُس
دوسرے شخص پر بحالت بیداری یا یک قسم کی خواب مقناطیسی طاری ہوتی جاتی ہے کبھی وہ دوسرا
شخص جاگتا رہتا ہے اور خواب مقناطیسی اُس پر طاری رہتی ہے اور کبھی وہ اُسی خواب مقناطیسی
میں بیہوش ہو جاتا ہے اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سوتا ہے *

اس قوت مقناطیسی سے کیا کیا چیزیں ظہور میں آتی ہے بحث طلب ہیں جو لوگ اس فن کے
عال ہیں وہ اس قوت سے بہت سی عجائب و غرائب چیزوں کے ظہور کا دعویٰ کرتے ہیں مگر جب تک
وہ تجربہ اور شاہدہ میں نہ آویں اُس وقت تک اُن کے صحیح و غیر صحیح ہونے کا فیصلہ نہیں ہو سکتا -
ہاں صرف اُن باتوں کے وجود سے یا اُن کے ظہور پذیر ہونے سے انکار کیا جاسکتا ہے جو معلوم
قوانین قدرت کے برخلاف ہیں - با اینہم جو امور کہ اُس سے ظہور میں آویں وہ صرف خیالی اور دہی
ہوتے ہیں جیسے خواب کی چیزیں نہ اصلی اور واقعی *

یہ قوت بعض آدمیوں میں خلقی نہایت قوی ہوتی ہے اور جو لوگ مجاہدات کرتے ہیں اور
لطائف نفسانی کو متحرک کرتے ہیں خواہ وہ اُن مجاہدات میں خدا کا نام لیا کریں یا اُدھر کسی کا اُن میں
بھی یہ قوت نہایت قوی ہو جاتی ہے اور اُس کے اثر ظاہر ہونے لگتے ہیں - اُن اثرات کو جب کہ
مسلمانوں سے ظاہر ہوتے ہیں مسلمان کرامت سے تعبیر کرتے ہیں اور جب کہ غیر مذہب فالسے سے
ظاہر ہوتے ہیں اُس کو سہند راج سے تعبیر کرتے ہیں حالانکہ دونوں کی اہمیت واحد ہے - بہر حال
جو کچھ کہ اُس سے ظاہر ہو اس کا کوئی وجود اصلی و حقیقی نہیں ہے بلکہ صرف وجود دہی و خیالی ہے *

اسی قسم کی تاثیرات نفسانی کے ظہور کو جب کہ اُن کا براہِ بیگنتہ کرنا ایسے مجاہدات سے کیا گیا ہو
جو خدا کے سوا اور شایا یا انخاص کے تصور و تذکرے تعلق رکھتے ہیں سحر سے تعبیر کیا گیا مگر چاہے
تفسیر کیے بغیر سحر کی نسبت بہت لمبی بحث لکھی ہے - مگر ابن خلدون نے اس بحث کو نہایت قوی
سے صاف صاف مختصر طور پر لکھا ہے جس کو ہم مجتہد اس مقام پر نقل کرتے ہیں چنانچہ انہوں نے لکھا
حققتہ السحر - وذلك ان النفس من
البشریة واحدة بالذات و مختلفة
بالاخراس و هي صنف كل صنف مختلف
سے متحد ہیں مگر خاصیتوں کے اعتبار سے مختلف ہیں - اور

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا
لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَ
الْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِ
مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿۹۷﴾

اور اگر اُس بستی کے لوگ ایمان لاتے اور پرہیزگاری
کرتے تو بیشک ہم اُن پر کھول دیتے آسمان اور
زمین کی برکتیں ولیکن اُنہوں نے جھٹلایا پھر ہم
اُن کو یز لیا بسبب اُس کے جو وہ کما تے تھے ﴿۹۷﴾

کبھی ہیں چنانچہ تاریخ یا فنی میں لکھا ہے کہ اس مباحثہ کے بعد ابو عبیدہ نے اُسی دن سے ارادہ کیا
وہ عزمت ماذلک الیوم ان کہ وہ قرآن کے اس قسم کے الفاظ کے بیان میں ایک کتاب لکھے
اصح کتابا فی القرآن مثل هذا واسباه اور جب وہ بصرہ میں واپس آگیا تو اُس نے کتاب لکھی اور اس کا
ولما یحتاج الیہ من علمہ لما رجعت نام مجاز رکھا۔ افسوس ہے کہ اس قسم کی کتابیں دستیاب
الی المصر علمت کتاب الذی سمیتہ نہیں ہوئیں بہ اسے زمانہ کے عالم اُن کتابوں سے ناواقف
المجاز۔ مراء الجنان یا فنی صفحہ ۱۵۷ * محض ہیں۔ اور جب کوئی شخص جس کو خدا نے بصیرت دی ہے
قرآن مجید پر غور کر کے اور تمام حالات کو پیش نظر رکھ کے اس قسم کے الفاظ کی نسبت کچھ لکھتا ہے
تو اُن کو ایک نئی بات معلوم ہوتی ہے اور چونکہ اُٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو نص کے برخلاف ہے
حالانکہ جس کو وہ نص سمجھتے ہیں درحقیقت وہی نص کے خلاف ہے *

سچ جس طرح کہ لوگ اُس پر یقین کرتے ہیں اور عرف عام میں جس طرح پر وہ سمجھا جاتا ہے اُس کی
کچھ اصلیت نہیں ہے اور نہ قرآن مجید سے اُس کی تصدیق پائی جاتی ہے۔ اُن تمام انسانوں
میں خواہ وہ انبیاء ہوں یا اولیاء عوام الناس اور کسی مذہب کے ہوں تھے اکیسواں میں بھلی ایک
قسم کی قوت متناطیسی موجود ہے جو خود اُس پر اور نیز دوسروں پر ایک قسم کا اثر پیدا کرتی ہے۔
یہ قوت بمقتضا خلقت بعضوں میں ضعیف اور بعضوں میں قوی اور بعضوں میں اتنی ہوتی
ہے۔ اور جس طرح اور قولے انسانی ورزش سے قوت پکڑتے ہیں جیسے کہ پنج کشی کی ورزش سے پنجہ
میں سکائی کی ورزش سے کلائی میں زیادہ قوت آجاتی ہے اسی طرح اس قوت نامی میں بھی خاص قسم
کی ورزش سے قوت زیادہ ہو جاتی ہے *

انسان جو خواب میں عجیب عجیب چیزیں دیکھتا ہے اور عجیب واقعات و حالات اُس پر
گذرتے ہیں جن کو وہ سمجھتا ہے کہ درحقیقت وہ تمام چیزیں موجود ہیں اور فی الواقع وہ حالات
اُس پر گذر رہے ہیں اُسی قوت کے اثرات میں سے ہے حالانکہ وہ چیزیں درحقیقت نہ موجود
ہوتی ہیں اور نہ فی الواقع وہ حالات اُس پر گذرتے ہیں *

یہ کیفیت جس طرح کہ خواب طبعی میں ہوتی ہے کبھی حالت بیداری میں بھی پیدا ہو جاتی ہے
آدمی سمجھتا ہے کہ میں جاگتا ہوں اور درحقیقت وہ جاگتا بھی ہوتا ہے مگر اُس پر ایک قسم کی خوابی

وَاللَّيْلِ إِذَا يَأْخُذُ فَنُفِثَتْهُمُ بَقَعَةً وَهُمْ لَا يُفْعَلُونَ ﴿۹۳﴾

اور سکھنے۔ پھر ہم نے اُن کو یکا یک پکڑ لیا اور وہ نہیں جانتے تھے ﴿۹۳﴾

امری القیس

انقتلنی والمسر فی مضاجعی

ومستونہ فی حق کائنا بالحوال

وہد لمیر والغول قط و لکنہ لما کان امر

الغول یحول ہمداد و دابہ فاستحسن

الفضل والسائل فی ذلک *

اور ابوعبیدہ کی طرف اشارہ کر کے فشی سے پوچھا کہ تم ان کو جانتے

ہو اُس نے عرض کیا کہ میں نہیں جانتا وزیر نے کہا کہ یہ

ابوعبیدہ ہیں علامہ اہل بیتؑ نے اُن کو بلایا ہے تاکہ اُن

کے علم سے ہم فائدہ اُٹھا دیں اُس فشی نے وزیر کو دعا دی

اور ابوعبیدہ کی طرف متوجہ ہوا اور کہا کہ میں آپ سے ملنے

کا بہت مشتاق تھا۔ لوگوں نے مجھ سے ایک مسئلہ پوچھا ہے

آپ مجھ کو اجازت دیتے ہیں کہ اُس کو آپ سے کہوں ابوعبیدہ نے کہا کہ کہو اُس فشی نے کہا

کہ خدا تعالیٰ نے دوزخ کے درخت کے پھل کو شیطانوں کے سروں سے نشیبیدہ کر ڈالا ہے مگر

لاہج دینا یا ڈرانا ایسی چیز سے ہو سکتا ہے جس کو وہ لوگ جانتے ہوں مگر شیطانوں کے سروں کو

تو کوئی نہیں جانتا کہ کیسے ہیں ابوعبیدہ نے کہا کہ خدا نے عرب کے کلام کے مطابق کلام کیا ہے

کیا تم نے امرء القیس کا قول نہیں سنا چنانچہ ابوعبیدہ نے وہ شعر پڑھا جس کا مطلب یہ ہے :-

کیا وہ مجھ کو مار ڈالینگے اور تلوار میری ساتھ لیٹی ہے

اور نیلی چکرا بر چھپاں ہیں مانند دانتوں نخل بیابانی کے

اُس شخص نے جس کے حق میں یہ شعر کہا ہے یا اور کسی نے نخل بیابانی کو کبھی نہیں دیکھا تھا۔

مگر جب کہ نخل بیابانی کا ہول اُس کے دل میں تھا تو اُسی سے اُن کو ڈرایا۔ اس نفیر کو وزیر ابوالفضل

اور اُس کے فشی دونوں نے پسند کیا (انتہی) *

غرض کہ جس طرح امرء القیس کے شعر سے یہ لازم نہیں آتا کہ درحقیقت نخل بیابانی کے پھلوں نے

نیلے نیلے چکرا ر دانت ہوتے ہیں اسی طرح قرآن مجید میں جو مژدہ السبا طین کا لفظ آیا ہے

اُس کو یہ لازم نہیں آتا کہ درحقیقت شیطان کا ڈراؤنا سرو ہوتا ہے بلکہ جس چیز سے اپنے خیالات

کے موافق عرب دہشت کھاتے تھے اُسی سے اُن کے خیالات کے موافق وہ خیالی ہیروں کا لفظ

جائز آتا ہے مژدہ طابت کے خیالی کے موافق اُلجہ اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ جس طرح پر عرب جاہلیت

سحر کو سمجھتے تھے درحقیقت اُس طرح پر اُس کا وجود تھا۔ یا خدا تعالیٰ نے اُس کا واقعی ہونا بتایا

ہے یا عرب جاہلیت کے خیالات کی تصدیق کی ہے *

اسی طرح سینکڑوں لفظ قرآن مجید میں حسب محاورہ زبان عرب اور لحاظ خیالات عرب طابت

آئے ہیں جن سے اُن کا واقعی ہونا مراد نہیں ہے۔ علمائے تقدیمین نے اس باب میں کتا ہیں

سَعَدَ بَدَلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ
حَتَّىٰ عَفَوْا ذُنُوبَهُمْ ۚ هَٰذَا مَتَىٰ
آبَاءُ نَا الضَّرَّاءُ

پھر بدل دیا ہم نے بُرائی کی جگہ بھلائی کو یہاں
نہ کہ بڑھ گئے اور کہنے لگے کہ بیشک چھوٹا
ہمارے باپوں کو دکھ

بھی قرآن مجید میں آئے ہیں۔ مگر قرآن مجید میں اُس کا استعمال اُن انہوں کے سمجھانے کے لئے
ہوا ہے جو اثر کمال عرب اُن لفظوں سے پاتے تھے نہ اس لئے کہ اُن لفظوں کے لئے فی الواقع
کوئی حقیقت تھی یا درحقیقت اُن کا کوئی مصداق تھا۔

اس کی مثال میں ہم ایک مباحثہ لطیف کا ذکر کرتے ہیں جو خلیفہ منصور کے وزیر ابو الفضل بن ریح

کی مجلس میں ایک بہت بڑے عالم سے ہوا تھا۔ امراۃ الجنان
المشہورہ تاریخ یافعی میں لکھا ہے کہ فضل بن ریح نے جو خلیفہ
منصور کا وزیر اور ایک بہت بڑا عالم تھا ابو عبیدہ کے پاس
جو اُس زمانہ کے بہت بڑے عالم متبحر تھے اور بصرہ میں تھے ایک
شخص بھیجا اور اپنے پاس بلا یا وہ آئے اور اُن کو وزیر کی مجلس
میں آنے کی اجازت ملی جب وہ مجلس میں گئے تو دیکھا کہ وہ
ایک بہت لمبے چوڑے مکان میں ہے جس میں بھرپور ایک
ہی کپڑے کا فرش بچھا ہوا ہے اور صدر میں ایک بہت اونچی
جگہ چرس پر بغیر زینہ کے چڑھا نہیں جا سکتا مسند تکبہ لگا ہوا
ہے اور وہ اس پر بیٹھا ہے۔ ابو عبیدہ نے موافق اُس داب
کے جوہ زیروں کے لئے مقرر کیا تھا سلام علیک کی وزیر نے
اُس کا جواب دیا اور اپنی مسند کے پاس بیٹھنے کی اجازت
دی۔ پھر ابو عبیدہ کی خیر و عافیت اور اچھی اور اذی حالات دریا
کئے اور بہت مہربانی کی۔ پھر کہا کہ کچھ اشعار پڑھو۔ ابو عبیدہ نے
عرب جاہلیت کے نہایت عمدہ اشعار جو اس کو یاد تھے
پڑھے۔ وزیر نے کہا کہ ایسے تو بہت سے اشعار میں بھی عافیت
ہوں میرا یہ مقصد تھا کہ کچھ نمکین چٹ پٹے اشعار سناؤ ابو عبیدہ
نے ویسے ہی اشعار پڑھے جن کو سُکر وزیر خوش ہوا اور ہنسا
اور مزے میں آ گیا۔ اتنے میں وزیر کا ایک فحشی جو جیادہ تھا
آ گیا۔ وزیر نے اُس کو ابو عبیدہ کے پاس بیٹھنے کا حکم دیا اور

قال ابو عبیدہ ارسل الی الفضل
بن الریح الی البصرة فی الخرج البدر قد
علمہ وکنت احب عن نفیرہ فاذا لی
قد دخلت علمہ وھو فی مجلس طویل عرض
مہ بساط واحد قدملاء و فی صدرہ
فرش عالیہ لا یرقی علیہ الا بکری سی ھو
جالس علی عرض فسلم علیہ بالولاء
فرد وضحک الی واستدان فی من فرسہ
ثم سالتی وسطی و نلطفنی وقال
فانشدنی فانشدته من ھیون اتعار
جاہلۃ احفظھا فقال مدعرت اکثر
ھذہ و لم یبد من ملیح التعرف انت دتہ
طرب وضحک و زاد و نشا طامخ دخل
رجل فی ذی الکتاب و لہ ھتۃ حنۃ
فاجلس الی جابی قال اتعرف ھذا
قال لا فقال ھذا ابو عبیدہ علامۃ اھل
البصرۃ اقدمناہ لنسفید من علیہ فداہ
الرجل ثم التفت الی وقال لکیمت الباک
مستاقا و قد سالت عن مسئلۃ اماذن
لی ان اعرک یا ما قلت ھات فقال
قال اللہ یخضعہا کما نہ ورس لشیاطین
و لما یقع الورد و لا یحادیما قد عرف و
ھذا المعرف و ل فقلت انما کلم اللہ
العرب علی قدر کلامہ اما سمعت قول

وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيٍّ
إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالْقَسَاءِ
لَعَنَهُمْ بِصَغَرِ عُنُونٍ ﴿٩٦﴾

اور ہم نے نہیں بھیجا کسی بستی میں کوئی نبی مگر
ہم نے اُسی کے لوگوں کو پکڑا بلا میں اور دکھ
میں تاکہ وہ عاجزی کریں ﴿۹۶﴾

اُردھ کے دکھائی دینا - ۵ - بیان ید بیضا - ۶ - ذکر قتل اولاد بنی اسرائیل - ۷ - بیان قحط -
۸ - ذکر طوفان - وجراد - قمل - وضفادع - ودم - ۹ - غرق فی البحر - ۱۰ - اعتکاف حضرت
موسے کا پہاڑ میں - ۱۱ - حقیقت کلام خدا باموسے - ۱۲ - حقیقت تجلی بلجیل - ۱۳ - بیان
کتابت فی الاولوح - ۱۴ - استخاء و عجل - ۱۵ - ستر آدمیوں کا منتخب کرنا - ۱۶ - ذکر استسقاء
قوم موسے اور ظاہر ہونا چشموں کا - ۱۷ - سایہ کرنا ابر کا - ۱۸ - سن و سلوے کا اُترنا - ۱۹ -
دخول باب ۴۰

ہم ان انیسوں امور کی نسبت علیحدہ علیحدہ بیان کرنا چاہتے ہیں مگر ان میں سے جن امور کا پہلے
بیان ہو چکا ہے ان کے صرف حوالہ دینے پر اکتفا کریں گے ۴

اول - تحقیق معنی لفظ آیہ و بتینہ

ہم نے سورہ بقرہ کی تفسیر میں بہ تحت تفسیر، "واندنا عیسیٰ ابن مریم بالبنات" لفظ آیہ
و بتینہ پر مفصل بحث کی ہے اور ثابت کیا ہے کہ ان الفاظ کے معنی معجزہ کے نہیں ہیں بلکہ احکام
کے ہیں - اور یہ بھی ثابت کر دیا ہے کہ معجزہ دلیل ثبوت نبوت نہیں ہو سکتا اور اس صورت میں آیہ
و بتینہ کے معنی اس غرض سے معجزہ کے لینے کہ وہ مثبت نبوت ہوتا ہے غلط التباد سے
کچھ زیادہ رتبہ نہیں رکھتا ۴

دوم - حقیقت سحر

اور یہ کہ کن معنوں میں اُس کا استعمال ہوتا ہے

سحر کا لفظ قرآن مجید میں بہت جگہ آیا ہے مگر بہت سے الفاظ زبان عرب میں ایسے متعل
تھے جن کے لئے فی الواقع کوئی حقیقت نہ تھی اور نہ درحقیقت اُن کا مصداق تھا اُن کا کوئی مستحق
وجود نہ تھا - بلکہ عرب جاہلیت نے اپنے دہم میں ایک شے غیر موجود کا وجود قرار دیا تھا اور اُس
کے کچھ افعال منسوب کئے تھے اور اُس شے غیر موجود وہی کے لئے وہ الفاظ متعل کرنے تھے -
قرآن مجید اہل عرب کی زبان میں نازل ہوا اور اس لئے اُس زبان کے محاورہ کے موافق وہ الفاظ

جن لوگوں نے جھٹلایا شعیب کو (وہ ہو گئے
ایسے کہ) گو یا ایسے نہ تھے اُن میں جن لوگوں نے
جھٹلایا شعیب کو وہی تھے نقصان پانیا لے ④۰

اَلَّذِيْنَ كَذَّبْنَا شُعَيْبًا كَاٰنَ لَكُمۡ كُفُوًا
فِيْمَا اَلَذَّبْنَا كَذَّبْنَا شُعَيْبًا كَاٰنُوْا
هٰمُ الْخٰسِرِيْنَ ④۰

فی دیار کدثلثۃ ابام ۛ

جراقت کہ قوم ثمود پر آئی وہ شدید بھونچال تھا لفظ طاعیہ جو بعض آیتوں میں ہے وہ اُس
کی شدت اور حد سے زیادہ ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ لفظ صیحة کا اُس بھونچال کی آواز کو لکڑاٹ
پر اشارہ کرتا ہے اور مرجفہ کے معنی بھونچال کے ہیں غرض کہ جس طرح عادت اللہ جاری ہے بھونچال
کے آنے سے وہ قوم غارت ہو گئی یعنی اُس کے بہت سے آدمی مر گئے اور بہت سے بچے بھی رہے
قوم ثمود کے مکانات پہاڑوں میں بھی تھے اور میدانوں میں بھی تھے میدانوں کے مکانات پر تو
بھونچال سے صدمہ ظاہر ہے مگر پہاڑ کے اندر کے مکانات پر بھی متعدد طرح سے صدمہ پہنچ سکتا ہے
یہ واقعہ کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے جس کو معجزہ یا خلافت قانون قدرت یا فوق الفطرت تصور کیا جاو
ابھی یہ واقعہ ہوا ہے کہ اندلس کے علاقہ میں ایک بھونچال کے سبب ایک ہزار آدمی مر گیا ۛ

حضرت لوط کا قصہ سورہ ہود میں زیادہ تفصیل سے ہے اور اُسی مقام پر اُس سے بحث کرنی
زیادہ مناسب ہے اس لئے اس بحث کو سورہ ہود کی تفسیر میں لکھینگے مگر حضرت شعیب کے قصہ کا
اس مقام پر بیان کرتے ہیں ۛ

④۳ (والی مدین احامہ شعما) مدین - حضرت ابراہیم کے بیٹے کا نام ہے
جو فظولہ کے پیٹ سے قریباً سنہ ۲۱۵۱ دنیوی کے پیدا ہوا تھا - مدین کا بیٹا عیفاء تھا -
جس کو بعض عربی کتابوں میں غلطی سے عثقا لکھ دیا ہے - یہاں تک تو نسب تو ریت میں مندرج
ہے (ویکھو سفر بیادیش باب ۲۵ ورس ۱۰۴) اُس کے بعد تاریخ کی کتابوں میں اختلاف
ہے - مگر اُن اختلافات سے جو امر ہمارے نزدیک زیادہ تفریق صحت ہے یہ ہے کہ عیفاء
کا بیٹا قوبہ یا باب تھا - اور اُس کا بیٹا ضیعون اور ضیعون کے بیٹے حضرت شعیب
ہیں پس حضرت شعیب حضرت ابراہیم سے پانچویں پشت میں ہیں ۛ

مدین - جہاں حضرت ابراہیم کے بیٹے مدین نے سکونت اختیار کی تھی رفتہ رفتہ وہاں
شہر آباد ہو گیا - اور مدین ہی اس شہر کا نام ہو گیا بظاہر اس کے جغرافیہ میں (موذابانا) اس شہر کا
نام لکھا ہے وہ شہر بحر قزقم کے کنارہ سے کسی قدر فاصلہ پر حجاز عرب میں واقع ہے کوہ سینا کے
جنوب مشرق میں اب یہ شہر بالکل ویران ہے کچھ نشان کھنڈرات وہاں اب تک موجود ہیں
اور کہتے ہیں کہ وہاں ایک قدیم کنواں موسے کے وقت کا بھی موجود ہے ۛ

فَاَخَذَ لَهُمُ الرَّجْفَةُ فَاَجْتَعَلُوا
فِي دَارِهِمْ جَنَّتَيْنِ ﴿۸۹﴾

پھر کہلا اُن کو زلزلہ نے پھر انہوں نے صبح کی اپنے
گھروں میں اوندھے پڑے ہوئے ﴿۸۹﴾

مذکر کہ ہذا ناقة اللہ فلذوہا تامل الخ دوسرے یہ کہ خدا کی تمام مخلوقات وہ کسی طرح
پر پیدا ہو خدا پر دلیل ہے اوٹنی کے پیدا ہونے سے گو کہ وہ کسی عجیب طرح سے پیدا ہوئی
ہو خدا پر دلیل ہونے کی کچھ خصوصیت نہیں ہو سکتی پس صاف ظاہر ہے کہ خدا جہاں تکد بینہ
میں ہر جگہ جدا جملہ ہے اور اس سے وہ دلیل مراد ہے جو انبیاء میں امت کو خدا تعالیٰ کے
وجود اور اس کی توحید اور اس کے استحقاق عبادت کی نسبت بتاتے ہیں اور،، ہذا ناقة
اللہ لکھایہ الخ الخ جملہ ستائفہ ہے اُس کو بینہ من ربکہ سے کچھ تعلق نہیں ہے چ
اگر ہم یہ بھی تسلیم کر لیں کہ اُس کو بینہ من ربکہ سے تعلق ہے تو بھی اُس سے کوئی نیچ
سوائے اس کے نہیں نکلتا کہ حضرت صالح نے اُس اوٹنی کو جس طرح ایک نشانی بتایا تھا اسی طرح اور
اسی مقصد سے اُس کو دلیل یا گواہ بھی کہا تھا۔ بینہ کے لفظ سے اُس سا مذہبی کا معجزہ ہونا
اور خلافت قانون قدرت یا مافوق الفطرت پیمانہ کس طرح تسلیم کیا جاسکتا ہے تعجب ہے کہ خدا تعالیٰ
نے تمام قصہ حضرت صالح کا بیان کیا اور جو بات سب سے مقدم اور سب سے زیادہ عجیب تھی کہ ہاڑ
کو فی القور اوٹنی کا محل رہا اور وہ مثل عالمہ کے پیٹ کے پھولتا شرف ہوا اور شرف ہو گیا اور اوٹنی
بلی یلائی ساٹھ گز چوڑی اور معلوم نہیں کس قدر لمبی سنڈ سنڈ اُس میں سے پیدا ہوئی اور پیدا
ہو تے ہی اپنی بار بار کچھ جتا اور قدرتی مسئلہ المظروف افصر من الطرف والجنء اقصر من النکل
کو بھی باطل کر دیا۔ اُس کا بیان بالکل چھوڑ دیا۔ اور تفسیرین کو اُس کا الہام کیا کیونکہ انہوں نے بغیر
غور و فکر اور بغیر کسی متبر سنڈ کے اس قصہ کو لکھا ہے جو بغیر الہام کے اور کسی طرح لکھا نہیں جاسکتا
تھا۔ افسوس ہے کہ ہمارے مفسروں نے ایسے ہی لغو بے معنی قصوں کو قرآن مجید کی تفسیر میں داخل
کر کے مسائل مستحکمہ اسلام کو مضحکہ اطفال بنایا ہے اور اُس کے نور عالم افروز کو لغویات کے گرد و غبا
سے دھندلا کر دیا ہے۔ خدا اُن پر رحم کرے آمین چ

جب کہ اُن لوگوں نے اُس سا مذہبی کو مار ڈالا اور کفر و بت پرستی کو نہ چھوڑا تو حضرت صالح
نے فرمایا کہ تم تین دن اور چین کر لو پھر تم پر خدا کا عذاب ضرور آویگا۔ اعداد جو ایسے مقام پر بیان ہو
ہیں اُن سے وہی عدد مقصود نہیں ہوتا بلکہ ایک نام مراد ہوتا ہے اس طرح کے کلام کے یہ معنی
ہوتے ہیں کہ چند روز تم و چین کر دو پھر تم پر عذاب ہو گا بدکار انسان کی نسبت بھی کہا جاتا ہے کہ
تین دن کا یا چند روز کا یہ عیش و آرام ہے اور اُس سے اُس کی تمام عمر مراد ہوتی ہے اور مقصد
یہ ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد اس کا حال معلوم ہو گا ایس اسی طرح حضرت صالح نے فرمایا،، عتقوا

وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ
لَكِنَّ الْآتِ بِكُمْ مُنْشَعِبًا إِنْ كُنْتُمْ
إِلَّا الْخَاسِرُونَ ﴿۸۸﴾

اور کہا اُن سرداروں نے جو کافر تھے اُسی کی قوم
سے کہ اگر تم پیروی کرو گے شعیب کی تو بیشک آفت تم
ہو گے نقصان بانے والے (۸۸)

ہے مشکل ہے نہ اُس کا وجود دکھائی دیتا ہے نہ کوئی اُس کے پاس جا کر اُسے دیکھ سکتا ہے صرف
خیال ہی خیال میں وہ ہے اور خیال میں بھی بچوں و بچگون مبرا جزو مکان اور شکل و صورت
دہشت و مثال سے تو ایک فطرتی بات تھی کہ ایک نشیبی بت پرست کہتے کہ اگر تم سچے ہو تو اُس
کی نشانی لاؤ۔ جس کے ذریعہ سے وہ اُس بن دیکھے خدا کی پرستش کرے کیونکہ بغیر کسی ظاہری جو
کے اُن کے دل کو تسلی نہیں ہو سکتی تھی۔ انہوں نے ایک اونٹنی کو بطور سانڈ کے چھوڑ دیا کہ بعد
کی اونٹنی ہے اور تمہارے لئے خدا کی نشانی ہے اُس کو کسی قسم کی ایذا مت پہنچاؤ اور چرنے پھرنے
دو۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس طرح پر جانوروں کے چھوڑنے کی قدیم رسم تھی عرب متعدد طرح پر سانڈ
چھوڑتے تھے۔ اونٹنی جب پانچ بچے جن لیتی تھی تو اس کو بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے۔
اور جہاں وہ چرتی چرنے دیتے تھے اور پانی پینے سے نہ بھگاتے تھے۔ بیاری سے اچھا ہو
یا سفر سے آنے پر یا دس برس خدمت لینے کے بعد اونٹ کو بتوں کے نام پر بطور سانڈ کے
چھوڑتے تھے جو عجیب و غریب اور سانڈ کے نام سے مشہور ہیں حضرت صالح نے
بھی اسی طرح اس اونٹنی کو چھوڑا صرف اتنا فرق کیا کہ کسی بت یا کسی مخلوق کے نام پر نہیں چھوڑا
بلکہ خدا کے نام پر چھوڑا۔

آیت کے لفظ کے معنی مجروحہ کے نہیں ہیں اور اس لئے مصنف تفسیر کبیر کا یہ لکھنا۔ کہ
”والعلم حاصل بانہامات معجزہ بوجہ مالا محالہ“ صحیح نہیں ہے۔ آیت کے معنی نشانی
کے ہیں۔ محمد بن ابی بکر الرازی نے لغات قرآن میں لکھا ہے کہ الامۃ العلامة ومنہ قولہ تعالیٰ
ان ایۃ ملک، وقولہ تعالیٰ، وجعلنا الليل والنهار آیین، ای علامین، پس آیت کے لفظ
سے یہ قرار دینا کہ وہ اونٹنی یا سانڈ تھی ایک مجروحہ تھی جو خلافت قانون قدرت یا مافوق الفطرت
پیدا ہوئی تھی قابل تسلیم نہیں ہے۔

دوسرا لفظ ان آیتوں میں ”بینہ من ربکہ“ کا ہے۔ ان الفاظ کا جو قرآن مجید میں
ہیں ترجمہ یہ ہے کہ ”کہا (صالح) نے اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی نہیں ہے تمہارے لئے
کوئی خدا سوائے اُس کے۔ بیشک آئی ہے تمہارے پاس دلیل تمہارے پروردگار سے۔ یہ
اونٹنی اللہ کی تمہارے لئے نشانی ہے“ اگر یہ کہا جاوے کہ اونٹنی ہی وہ دلیل تھی تو الفاظ
لکھنا بیکار ہو جاتے ہیں کیونکہ اُس حالت میں صرف اتنا کہنا کافی تھا کہ قد جاء تکم بدینۃ

قَدْ اَفْتَرَيْنَا عَلٰی اللّٰهِ كَذِبًا
اِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكَ مُبْعَدًا
اِذْ نَجَعْنَا اللّٰهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا
اَنْ نَعُوذَ فِيْهَا اِلَّا اَنْ يَشَآءَ اللّٰهُ رَبُّنَا
وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلٰی اللّٰهِ
تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا اَفْخَمْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا
بِالْحَقِّ وَاَنْتَ خَبِيرُ الْغَايِبِ ﴿۸۵﴾

بیشک ہم نے جھوٹا افترا کیا ہوگا اللہ پر اگر ہم بھی
آجادیں تمہارے دین میں بعد اس کے کہ نجات دی
ہم کو اللہ نے اُس سے۔ اور نہیں ہو سکتا کہ ہم بھی
آجادیں اُس میں مگر یہ کہ چاہے اللہ پروردگار ہمارا۔
گھیر لیا ہے ہمارے پروردگار نے ہر چیز کو (اپنے) علم میں
اللہ پر ہمارا توکل ہے۔ اے ہمارے پروردگار فیصلہ کر دے ہم
میں ہمارے قوم میں ٹھیکان تو بہت اچھا فیصلہ کرتا ہے (۸۵)

اُس کے ہاتھ سے ہوگی انہوں نے یہ بات سن کر جو لڑکا پیدا ہوا اُس کو مار ڈالا یہاں تک کہ نو لڑکوں
کو مارا جب دسواں لڑکا پیدا ہوا کہا کہ کبھی باب تو ہم نہ ماریں گے مگر بدبختی سے یہ وہی لڑکا تھا جس کے
ہاتھ سے اُن کی موت ہونے والی تھی +

بہر حال وہ لڑکا بڑا ہوا جوان ہوا یا رول میں بیٹھنے لگا ایک دن وہ اپنے باروں کی مجلس
میں تھا اور سب نے شراب پینے کا ارادہ کیا اور شراب میں پانی ملائے کو پانی چاہا مگر وہ دن اونٹنی
کے پانی پینے کا تھا وہ سب پانی پی گئی تھی ایک قطرہ شراب میں ملائے کو بھی نہیں چھوڑا تھا +
اُس جوان کو نہایت غصہ آیا وہ پہاڑ میں گیا اور اونٹنی کو بلایا جب آئی تو اُس کو فوج کر ڈالا
یا کوئچیں کاٹ ڈالیں کہ وہ مر گئی۔ پھر اُن پر تین دن میں عذاب آیا پیلے دن سب کے بدن سُرخ
ہو گئے۔ دوسرے دن زرد ہو گئے۔ تیسرے دن کالے ہو گئے۔ اس پر بھی نہ مرے۔ تب
بھونچال آیا اور اُس کے سبب سے مر گئے۔ اس قصہ کا لغو اور محل ہونا خود اس قصہ سے ظاہر ہوتا
ہے مفسرین نے بھی اس قصہ کو اگرچہ لکھا ہے مگر چنداں اعتبار نہیں کیا بعضوں نے تو "دوی"
کر کر لکھا ہے کہ یہ لفظ خود قصہ کے ضعیف اور بے سند ہونے پر دلالت کرتا ہے صاحب تفسیر کبیر نے
اعلموا ان القرآن قد دل علی ان فیما ۱۰۱۰ لکھا ہے کہ قرآن سے پایا جاتا ہے کہ اس اونٹنی میں
ناما ذکر انما کات ایہ مای الوجیۃ فو غیر کچھ کچھ ایک نشانی تھی مگر یہ بات کہ وہ کیا نشانی
مذکورہ العاصی حاصل باہما کات معجزۃ من تھی اور کس طرح تھی بیان نہیں ہوئی مگر اتنی بات
وجہ مالا محالہ۔

(تفسیر کبیر جلد ۳ صفحہ ۲۶۱) + معلوم ہے کہ وہ کسی نہ کسی وجہ سے معجزہ تھی۔ مگر اس
کتابوں کے جس وجہ سے صاحب تفسیر کبیر نے اُس کو معجزہ مافوق الفطرت قرار دیا ہے وہ بھی صحیح
نہیں ہے +

ثمود کی قوم نے بتوں کی پرستش اختیار کی تھی اور کئی نسلیں اُن کی بت پرستی میں گذر گئی
تو یہ جب حضرت صالح نے ایسے خدا سے واحد کی پرستش کی ہدایت کی جس کی نہ کوئی صورت

وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعَدُونَ
وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ
بِهِ وَتَبْغُوا هَاجِرًا وَادْكُرُوا
إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَلَتَرْكَنُوا نَظْرًا
كَيْفَ كَانَ عَايَةَ الْمُفْسِدِينَ ﴿۸۴﴾
وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِنْكُمْ مَنُوءًا
بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ
لَكُمْ يُؤْمِنُ فَاَصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ
اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ﴿۸۵﴾

اور مت کلمات میں پیچھے ہٹتے ہیں کہ تم میرے ساتھ نہ رہو اور نہ کفر
ہو اللہ کے رستے سے اس کو جو اس کے ساتھ ایمان لایا ہے
اور چاہتے ہو اس میں مجبوری۔ اور یاد کرو جب کہ تم قنوت
تھیستے پھر یاد کرو دینام کو اور دیکھو کیا ہوا انجام
فساد کرنے والوں کا (۸۴) اور اگر جیسے تم میں کوئی
گروہ کہ ایمان لایا ہے اس پر جس کے ساتھ میں
بھیجا گیا ہوں اور کوئی گروہ کہ نہیں ایمان لایا تو
صبر کرو یہاں تک کہ حکم کیسے اللہ ہم میں اور وہ
بہت اچھا حکم کرنے والا ہے (۸۵)

وانا في منه رجة لمن ينصر من الله ان عصبته
غما تزيد وني غير نصير - ويا قوم هذه ناقة الله
لكم اية فذروها تاكفي في ارض الله ولا تمسوها
لبسوة فليخذكم عذاب قريب فعقروها فاقول
تمنعوا في ذلك فليخذكم عذاب قريب فليخذكم عذاب قريب
فلما جاء امرنا نجينا صالحا والذين امنوا معه بوجه
منادى من ذى يومئذ ان ربك هو العزيز العزير
واخذ الذين ظلموا الصيحة فاصبحوا في ديارهم
حائتين ۱۱ هود - ۶۶ - ۷

قالوا انما انت من السحرة انت الاشر مثلا
فانت مايات ان كنتم من الصادقين - قال هذه
ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم - و
لا تمسوها لبسوة فليخذكم عذاب قريب فليخذكم عذاب قريب
فليخذكم عذاب قريب فليخذكم عذاب قريب فليخذكم عذاب قريب
ان في ذلك لآية وما كان اكثرهم مؤمنين -

(۲۶ - الشعراء ۱۵۳ - ۱۵۸)

واما حمود فهدى بناهم فاستجبوا للهي على الحمد
فليخذكم صاعقة العذاب الهول بما كانوا كافرين -

(۴۱ - فصلت ۱۶)

انامرسلنا الناقة فلهما فارقتم فاصطبروا
وشتمتم ان الماء فلهما فارقتم فاصطبروا
صاحبهم فعلى حمود فليخذكم صاعقة العذاب الهول
انما ربنا اعليم صبيحة واحدة فكانوا كهن جبارين
المختلطين (۴۲ - سورة الفجر - ۲۷ - ۳۱)

زمین میں حریفی پھیرے۔ باقی رہ پانی ایک دن اسکو
پانی لینے دیا کرو اور ایک دن تم لے لیا کرو اور اس کو
کچھ برائی مت پہنچاؤ نہیں تو تم کو دیکھ دینے والا
عذاب پکڑ لیا۔ وہ لوگ اونٹنی سے تنگ آ گئے
انہوں نے اس کو فوج کر ڈالا لایا اس کی کوئی نیکی کاٹ
دیں کہ مر گئی۔ حضرت ہود نے کہا کہ تم تین دن اپنی
جگہ میں چین کر لو عذاب آنے کا وعدہ نہیں ٹٹلے گا
اس کے بعد ان پر یہ خدا کا عذاب پڑا کہ بڑی بڑی گڑبڑ
سے اور حد سے زیادہ بھیج پال آیا اور وہ اپنے
رہنے کی جگہ میں گھنٹوں کے بل کر کر رہ گئے۔
قرآن مجید میں تو یہ قصہ اسی قدر ہے مگر ہمارے
مفسرین نے اس قصہ کو ایک تو وہ طوفان بنادیا
ہے جس کے لئے کوئی معسر سند بھی نہیں ہے۔
انہوں نے قرآن مجید کے ان لفظوں کو کہ،، فأت
بآية ان كنتم من الصادقين،، اور ان لفظوں کو کہ
،، فخذوا منكم مينة من ربكم،، دیکھ کر نفی ہو
کیا کہ وہ اونٹنی کسی عجیب و معجز طریق سے پیدا ہوئی
ہوگی۔ کچھ عجیب نہیں کہ پہلے سے عرب میں اس

وَأَمْطَرْنَا عَلَيْكُمْ مَطَرًا فَانْظُرْ
كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ ﴿٨٢﴾
وَالِی مَدِیْنَتِی أَخَاهُ شُعَیْبًا
قَالَ لِقَوْمِی عِبَادُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ
مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُ فَذَجَأَهُ تُكْمُ بَیْتُهُ
مِنْ تَبْكُمُ قَاوُفُوا الْكِیْلَ وَالْمِیْزَانَ
وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْیَاءَهُمْ
لَا تَنْفُسُ فِی الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا
ذَٰلِكُمْ خَیْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ
مُتَّقِیْنَ ﴿٨٣﴾

اور برسا یا ہم نے اُن پر برسا ناچھ دیکھ کیا ہوا
انجام گنہگاروں کا ﴿۸۲﴾ اور (بھیجا ہم نے)
مدین کے لوگوں کے پاس اُن کے بھائی شعب کو
اُس نے کہا کہ اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی نہیں
تمہارے لئو کوئی معبود بجز اُس۔ بیشک آئی ہے تمہارے
پاس دلیل تمہارے پروردگار سے پورا کرو پیانہ کو اور
تراز کو اور مت کم دو اُن لوگوں کو اُن کی چیزیں
اور نہ فساد کرو زمین میں اُس کی اصلاح ہو جانے
کے بعد یہ ہے بہتر تمہارے لئے اگر تم ایمان
والے ہو ﴿۸۳﴾

کو دیکھا تھا جو پہاڑ کو کھود کر بنائے تھے۔ افسوس ہے کہ سلاطین اسلامیہ نے اس طرح یروعب کے
قدیم حالات کی تحقیقات نہیں کی کچھ شبہ نہیں ہو سکتا کہ جزیرہ عرب میں بہت سی ایسی چیزیں
موجود ہوں گی جن سے پُرانے تاریخی حالات کی صحت پر بہت کچھ مدد مل سکتی ہے *
عاد اور نوح سے پانچویں پشت میں تھا اور عاد اور ثمود دونوں آپس میں بھائی
تھے قوم عاد کے برباد ہونے کے بعد قوم ثمود نے ترقی کی تھی جس کی نسبت خدا نے فرمایا، «وَاذْكُرُوا
اِذْ جَعَلْنَا خَلْفًا مِنْ بَعْدِ عَادٍ» اور جو کہ قوم ثمود نے قوم عاد کے بعد ترقی کی تھی اسی سبب ثمود کو
عاد ثانی کہتے ہیں جیسے کہ نوح کو آدم ثانی *
حضرت صالح قوم کی ہدایت کے لئے مبعوث ہوئے جو واقعات کہ اُن کے زمانہ نبوت میں

گذرے اُن کا بیان مندرجہ حاشیہ آیتوں میں ہے
اُن کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت صالح نے اُن لوگوں
سے کہا کہ اے میری قوم کے لوگو خدا کی عبادت کرو
تمہارے لئے اُس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے اُن
لوگوں نے کہا کہ تم تو سحرزدہ ہو تم تو ہم ہی جیسے ایک
آدمی ہو۔ اگر تم سچے ہو تو کوئی نشانی لاؤ۔ حضرت
صالح نے کہا کہ تمہارے پاس ایک دبل تمہارے
پروردگار کے پاس سے آئی ہے۔ یہ اللہ کی نشانی
تمہارے لئے نشانی ہے اُس کو چھو دو کہ خدا کی

والی غود اخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا
الله ما لَكُمْ مِنْ اِلَٰهٍ غَيْرُهُ فَذَجَأَهُ تَكْمُ بَیْتُهُ
رَبِّكُمْ هَذِهِ نَافَةُ اِلَٰهِكُمْ اِيَّةٌ قَدْ مَرَّ هَا نَاكِل
فَارِضِ اِلَٰهٍ وَلَا تَمْسُوْهُا بِسُوءٍ فَلَا تَخْذَكُمُ عَذَابُ
السَّيْرِ۔ وَاذْكُرُوا اِذْ جَعَلْنَا خَلْفًا مِنْ بَعْدِ عَادٍ
وَبَنَّا اَكْمَدَ فِی الْاَرْضِ فَتَخَذُوْنَ مِنْ سَهْلٍ لَهَا قَصُوْلًا
وَتَتَنَزَّلُ الْجِبَالُ بِسُوءَا فَاذْكُرُوا اِلَٰهَ اِلَٰهٍ وَلَا تَعْتُوا
فِی الْاَرْضِ مُفْسِدِیْنَ فَتَعْرِضُ الْاَنَافَةُ وَعَنْتَا عَلٰی اُیْرُیْمَ
وَاخْذُ عَمَّا لَیْجَفَةُ فَاصْبِرْ فِی حَارِهِمْ جَانِثِیْنِ۔
(الاعراف)
قال يا قوم ارا بائعنا ان كنت علی بئنة من ربی

وَمَا كَانَ جَنَابُ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ يَقَالُوا
أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ أَنْتُمْ
أَنْفَاسٌ يَنْتَضِبُّونَ (۸۰) فَاتَّخِذُوا
وَأَهْلَكُمُ الْإِسْرَافُ كَانَتْ مِنَ
الْغَافِلِينَ (۸۱)

اور نہ تھا اُن لوگوں کا جواب بجز اس کے کہ اُنہوں نے
کہا نکال دو اُن کو اپنی بستی سے بیشک وہ آدمی ہیں
اپنے تئیں پاک تباہ دہلے (۸۰) پھر نبیات دی ہم نے
اُس کو اور اُس کے لوگوں کو بجز اُس کی جورت کے
کدوہ جنتی پیچھے رہ جانے والوں میں (۸۱)

وغیر ذلک فاتھا کلہما من الفطرۃ والماذنیۃ بحث عن ذلک بالاصالة (تفہیات)
خواہ دو شے موم ہو خواہ گار افطرت مذہب کے لئے
بجز لڑا دہ کے ہے مثل موم اور گوندھی مٹی کے
پس تعجب نہ کرنا چاہئے اختلاف احوال انبیا سے اور اُن کے اس اختلاف سے جو ان کے متعلق
ہیں جو بنزلہ مادہ کے ہے پس اصل نبوت تہذیب نفس کی ہے اللہ تعالیٰ کی عظمت کے اعتقاد سے
اور اُس کی طرف متوجہ ہونے سے اور اُن امور کے کرنے سے جو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے دنیا
اور آخرت میں بچاؤ کے برائی کا بدلہ پہلے زمانہ میں اس پر موقوف نہ تھا کہ مرنے کے بعد اٹھنے کو
جائیں اور کچھلے زمانہ میں اس پر موقوف ہے کہ اللہ پر ایمان لادیں اور اُس کی صفات تعظیم پر
اور فرشتوں پر اور اُس کی کتابوں پر اور اُس کے سب رسولوں پر اور مرنے کے بعد اٹھنے پر ایمان
لادیں اور مسئلہ قدم عالم اور حدوث عالم اور مسئلہ تناسخ اور مسئلہ حرام ہونے ذبح کا اور مسئلہ
صفات کا جو کہ بدلتے رہتے ہیں اور صفات جو کہ حادث ہیں جیسے دیکھنا اور اُترنا اور نیا را دہ او
ایسے ہی اور صفات پس مسئلہ فطرتی ہے اور بنزلہ مادہ کے ہے ایسے مسائل سے اصلی طور پر نبی
بحث کرتا ہے۔ یہ بیان شاہ ولی اللہ صاحب کا ہماری دلیل سے بالکل مطابق ہے بلکہ یوں کہنا
چاہئے کہ ہماری دلیل کا ماخذ یہی بیان ہے جو نہایت عالی و مانعی اور بلا خوف و مومنتہ لایم کے
شاہ صاحب نے فرمایا ہے ۛ

قوم ثمود

ثمود جس کے نام سے قوم ثمود مشہور ہوئی جزیر بن ارام بن سام بن نوح کا بیٹا ہے۔ اور عاد او
اور ہود کا ہم عصر ہے حضرت صالح پیغمبر اُس کی چھٹی پشت میں ہیں اور اسی لئے زمانہ حضرت صالح کا
انجیل نبیوں یا شروع بیسوی صدی دنیادی میں اور قرآن سوبرس پیشتر حضرت ابراہیم سے پایا
جاتا ہے ۛ

قوم ثمود الحجر میں آباد تھے اور پہاڑ کو کھود کر اُس میں گھر بنائے تھے تقویم البلدان میں
احمد بن ابوالفداء نے ابن حرقل کا قول نقل کیا ہے کہ وہ اُن پہاڑوں میں گیا تھا اور اُس نے اُن کا

وَلَوْ طَآءَرْنَا لَفُؤِمِيۡةً اَتَاۡنَا تُنَوْنَ
اَلْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمۡ بِهَا مِیۡنُ
اَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِیۡنَ (۷۸) اِنۡكُمۡ
لَكَاۡنُوۡنَ الرِّجَالُ شَرُّوۡهُۡ مِیۡنَ دُوۡنِ
النِّسَاۡءِ بَلۡ اَنْتُمۡ قٰۡسِمُوۡهُ
مُنۡسِفُوۡنَ (۷۹)

اور (بھیجا ہم نے) لوط کو جس وقت اُس نے کہا
اپنی قوم کو کیا تم فحش کام کرتے ہو کہ اُس کو تم سے پہلو
کسی ایک نے بھی جہانوں کو گویا میں سو نہیں کیا (۷۸)
بیشک تم مردوں کے پاس آتے ہو شہوت افی
کو عورتوں کے سوا اُن تم ایک قوم ہو جسے
گذری ہوئی (۷۹)

کل قوم وانفسیہم فطرۃ فطر واعلمہا امورہم
کلہا کا استقاج الذبح والقول ما لقدم وطرق فطر
الہنود علیہا وجوز الذبح والعول یجد وثا العالم
فطرۃ فطر علیہا بنو سام من العرب الفارس فاما
یحییٰ السبی یتامیل فیما عدہم من الاعتقاد لعل
دما کان مطلقا لہذا بالیس یتنہہ ہم ورسدہم
الیہ وما کان مخالف محمدیہ النفس نہ یتنہہ
عنه وفلذہ یحصل بعصر الاختلاف من فیل اختلاف
نہر علی الحد کما ذکرنا فی سوجہ المجس من الی العوی
افلکما ونوجہا الخفاء الی الملاء لا علیہا لا عید
وکما ذکرنا فی عہدہ بعثہ النبی خاتمہ بخلاف
سائر السوء والبیۃ سونیہ ومحمدیہ وجعلہ
کاحس ما یشغی سواد کان ذلک التئی سمعا وعلما
والعطرۃ والملاء یمیز لہ المعاد کا شمع والطین ولا
نحیب باختلاف احوال الانبیاء علیہم السلام و
اختلاف امیہم علی عیاق بالمادۃ فاصل النبی
محمدیہ النفس باعتقاد غفۃ اللہ والموجد الیہ
وکسب ما یشغی من علیہ اللہ فی الدنیا والاخریہ و
اما عجارات السبۃ ففی الدنیا والاولی کا یتوف
علی معربہ البعث بعد الموت ولا المملکۃ و فی الدنیا
الاخری توقف علی الامان باللہ والصفات تعظیہ
والملاء تکہ وکتہ ویرلہ والایمان بالبعث بعد
الموت اما مسئلۃ قدر العالم وحدوتہ ومسئلۃ
افساحہ ومسئلۃ تحجیر الذبح وحلہ ومسئلۃ الصفات
اللہ القی من الجیدۃ والتقل والصفات المحدثۃ
کالردیۃ والازول والا لارادۃ المتجددۃ والبداء

ہوئی ہں بھروہ اُن چیزوں کی صورتوں کو دیکھتا
ہے جس کو اس نے پیدا کیا ہے ذ اس کے سوا
اور کسی کو ایسے ہی ہر ایک قوم اور قبیہ کی ایک فطر
ہے جس پر اس کی سب باتیں پیدا کی گئی ہیں۔
جیسے جانور کے ذبح کرنے کو بُرا جانتا اور عالم کو
قدیم کہتا یہ ایک فطر ہے کہ فطر تہنود کی اس
پر ہے اور ذبح جانور کو جائز جانتا اور عالم کو ماڈ
کہتا فطر ہے جس پر بنی سام یعنی عرب اور فارس
مخلوق ہوئے ہیں بنی جو ابنا کر کہے وہ اُن کے
علوم اور اعتقادات اور اعمال میں تامل کیا کر کہے
جو اُن میں سے موافق تہذیب نفس کے ہوتا ہے اور
ثابت رکھتا ہے اور اُن کو وہ ہی راہ چلانا ہے
اور جو کہ تہذیب نفس کے خلاف ہو اُس سے منع کرتا
ہے اور کبھی کبچہ اختلاف ہو جاتا ہے لوجہ اختلاف
فیض الہی میسا کہ ہم نے ذکر کیا ہے بیچ معاملہ
متوجہ ہونے مجس کے قواسے فلکیہ کی جانب اور متوجہ
ہونے خفا کے ملاء اعلیٰ کی جانب اور میسا کہ
ہم نے ذکر کیا ہے بشت نبی کے عام ہونے اور
خاتم النبیین کے بیان میں بخلاف اونہیہ ل پس
نبوت اُس فطر کا درست اور راستہ کر کہے
اُس کو درست کرنا جہاں اُس کا عمدہ تر ہونا ممکن ہے

فَاَخَذَ اللَّهُ الرِّجْفَةَ نَا حُنُوفًا
فِي دَارِهِمْ خَبِيرِينَ ﴿٤٧﴾ فَتَوَلَّى
عَنْهُمْ وَقَالَ لَیْقَوْمٍ لَقَدْ اَبْلَغْتُكُمْ
رِسَالَةَ رَبِّی وَتَصَحَّحْتُ لَكُمْ
وَلٰكِنْ لَا تُحِبُّوْنَ التَّصْحِیْحَ ﴿٤٨﴾

پھر کچھ اُن کو زلزلہ نے پھر صبح کی انہوں نے اپنے گھروں
میں اوندھے پٹے پہنے ہوئے ﴿۴۷﴾ پھر (صالح) اُن سے پھر گیا
اور کہا اے میری قوم بیشک میں نے پہنچایا تمہارا پاس
پیغام پروردگار کا اور خیر خواہی کی تمہارا علم و لیکن
تم دوست نہیں جانتے خیر خواہی کرنے والوں کو ﴿۴۸﴾

اپنے گرد دیکھ کر کسی وجود قوی کا جس کو انہوں نے خدا تسلیم کیا خیال آیا ہے اُسی کے ساتھ ساتھ اُس
کے خوش رکھنے کے لئے اُسی کی عبادت کا بھی خیال رہا ہے اور اسی کے ساتھ یہ خیال بھی پیدا
ہوا ہے کہ دنیا میں جو مصیبتیں آتی ہیں وہ اُس کی تنگی کے اور انسانوں کے افعال سے ناراض
ہو جانے کے سبب آتی ہیں پس یہ خیال کہ تمام آفات ارضی و سماوی انسانوں کے گناہوں کے
سبب سے ہوتی ہیں ایک ایسا خیال تھا جو تمام انسانوں کے دلوں میں بیٹھا ہوا تھا اور اس زمانہ
میں بھی جاہل قوموں کے دلوں میں ویسی ہی مضبوطی سے جا ہوا ہے۔ یہ خیال خواہ وہ حقیقت
اشیاء علی ماہی علیہ کے مطابق ہو یا نہ ہو ایک ایسا خیال ہے جو تہذیب نفس انسانی کا نہایت مفید
ہے اور بموجب اُس اصول فطرت کے جس کے تابع انبیاء علیہم السلام ہوتے ہیں اُن کو ضرور تھا کہ اس
امر مسلمہ کو تسلیم کر کے لوگوں کو تہذیب نفس کی ہدایت کریں۔ پس قرآن مجید کے اس قسم کے بیانات
کو جن میں حوادث ارضی و سماوی کو انسان کے گناہوں سے منسوب کیا ہے یہ سمجھنا کہ وہ ایک حقیقت
اشیاء علی ماہی علیہ کا بیان ہے اُن سمجھنے والوں کی غلطی ہے نہ قرآن مجید کی +

یہ اصول جو میں نے بیان کیا ایک ایسا اصول ہے کہ اگر وہ ذہن میں رکھا جائے تو بہت
سے مقامات قرآن مجید کی اصلی حقیقت منکشف ہوتی ہے مگر یہ اصول ایسا نہیں ہے جس کو میں
ایجاد کیا ہو اور نبوت کو ماتحت فطرت قرار دیا ہو بلکہ اور محققین علماء کی بھی یہی رائے ہے جس کا بیان
بہت مختصر طور پر ”سہ ماہ“ کے بیان میں گزرا ہے مگر شاہ ولی اللہ صاحب نے تفہیمات الیہ
میں اس اصول کو زیادہ تر وضاحت سے بیان کیا ہے اور شاہ ولی اللہ صاحب نے جو کچھ اس کی
نسبت لکھا ہے اُس کا مطلب بالکل اُسی کے مطابق ہے جو میں نے بیان کیا گو کہ دونوں کے
طرز ادا اور طریق تقریر اپنی اپنی طرز پر جدا جدا مذاق سے ہو +

شاہ ولی اللہ صاحب تحریر فرماتے ہیں کہ ”یہ بات جان لینی چاہئے کہ نبوت فطرت کے

ماتحت ہے جیسا کہ انسان کے کھجیل میں بہت سے
علوم اور باتیں جم کر بیٹھی جاتی ہیں اور انہی پر بنی
ہوتی ہیں چیزیں جو اُس پر اُس کے رویا میں فائض

اعلم ان النبوة من محن الطوفان كما ان الاشياء
قد بدلت في صميم قلبه و جذبه من علقه
ادراكات عليها نفس ما يقاها عليه من روائع
الامور مشحونة بما احتوته دونه عبرا كذا

قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا
 إِنَّا بِالَّذِي آمَنْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ ﴿٤٣﴾
 نَعَقُوا وَالنَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ
 وَقَالُوا لَا يُصْلِحُ إِلَٰهُنَا سِمَاعُ نَا
 إِنْ كُنْتُمْ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿٤٤﴾

کہا ان لوگوں نے جو تکبر کرتے تھے کہ بیشک ہم اس
 شخص کے جس کے ساتھ تم ایمان لائے ہو مگر میں ﴿۴۳﴾
 بھراؤں نے اس غلطی کی کو نیچیں کاٹ ڈالیں اور فریانی
 کی اپنے پروردگار کو حکم کی اور کہا کہ اس صانع کے ہمارے
 پاس جو جھکی تو ہم کو دیتا ہے اگر تو ہے رسولوں میں سے ﴿۴۴﴾

غالی نہیں ہے +

اس قسم کے شبہ بلاشبہ انسان کے دل میں پیدا ہوتے ہیں اور وہ مشبہات بیشک مصلی
 ہوتے ہیں کیونکہ حوادث ارضی و سماوی حسب قانون قدرت واقع ہوتے ہیں ان کو انسانوں کے
 گناہوں سے کچھ تعلق نہیں ہوتا اور انسانوں کے گناہ ان حوادث کے وقوع کا باعث ہوتے
 ہیں مگر ان مشبہات کے پیدا ہونے کا منشاء یہ ہے کہ لوگ حقیقت نبوت اور اس کی غایت کے
 سمجھنے میں پہلے غلطی کرتے ہیں اور پھر اس غلطی کی بنا پر اس شبہ کو قائم کرتے ہیں۔ نبوت ہمیشہ عظمت
 کے تابع ہوتی ہے اس کا مقصد حقایق اشیا کو علی ماہی علیہ بیان کرنا نہیں ہوتا بلکہ اس کی غایت
 تہذیب نفس ہوتی ہے پس جو امور کہ کسی قوم میں یا انسان کے خیال میں ایسے پائے جاتے ہیں
 موبہ تہذیب نفس کے ہیں کہ وہ مطابق حقایق اشیا علی ماہی علیہ کے نہ ہوں تو انہیں ان سے کچھ تعرض نہیں
 کرتے بلکہ وہ اس کو بلا لحاظ اس بات کے کہ وہ مطابق حقیقت اشیا علی ماہی علیہ کے ہے یا نہیں
 بطور ایک امر مسلمہ مخاطب کے تسلیم کر کے لوگوں کو ہدایت کرتے ہیں اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ
 ایک شخص بحث کرنے والا اپنے مخالف کے امر مسلمہ کو باوجودیکہ وہ اس کو صحیح نہ جانتا ہو تسلیم کر کے
 مخالف ہی کے امر مسلمہ سے مخالف کو ساکت کرتا یا ہے پس ایسے مواقع پر یہ سمجھنا کہ جو کچھ انبیاء نے
 تسلیم کیا یا اس کو اپنے مقصد کے لئے کام میں لانے اسی کے مطابق حقایق اشیا میں ہیں یہ پہلی غلطی
 ہے اور یہی غلطی باعث اس قسم کے مشبہات کے پیدا ہونے کی ہوتی ہے۔ مثلاً لوگ یقین کرتے
 تھے کہ خدا نے چھ دن میں زمین و آسمان و تمام کائنات پیدا کی ہے۔ اب ایک پیغمبر اس قوم کو
 نصیحت کرتا ہے کہ جس نے چھ دن میں زمین و آسمان پیدا کئے اسی کی عبادت کرو پس اس بیان سے
 یہ نتیجہ نکلا کہ اس پیغمبر کا بیان نسبت چھ دن میں آسمان و زمین کی پیدائش کے بطور بیان حقیقت
 اشیا ماہی علیہ کے ہے سخت غلطی ہے کیونکہ اس پیغمبر نے اس قوم کے امر مسلمہ ہی کو تسلیم کر کے
 آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے کے استہمات عبادت کو ثابت کیا ہے +

انسان کی ابتدائی حالت کی غلامی پر غور کرنے سے جو دینی قوموں کی حالت یا دینی زندگی سے
 شروع ہوتے ہی ثابت ہوتا ہے کہ جس طرح انسان کے دل میں اپنے سے زیادہ دینی و دنیوی وستی

قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ
لِلَّذِينَ اسْتَضَعُوا مِنَ الْاِمْنِ مِنْهُمْ
اَنْ يَعْلَمُوْنَ اَنَّ صَلَاحًا مِنْ مَلِكٍ
رَبِّهِمْ قَائِلًا اِنَّا مِمَّا ارْسَلْنَا
مُؤْمِنُونَ ﴿۷۳﴾

کہا اُس قوم کے سرداروں میں سے اُن لوگوں
نے جو تکبر کرتے تھے اُن کو جو اُن لوگوں میں سے
ایمان لائے تھے جو کمزور سمجھے جاتے تھے کیا تم جانتے ہو کہ
کسی طرح اپنے پروردگار کی طرف بھیجا گیا ہو اُن لوگوں
کہ تیک ہم اُس پر جو اُس کے بھیجا گیا ہے ایمان لائے ہیں ﴿۷۳﴾

ارفسد بن سام کی اولاد میں حضرت ہود تھے
اور ارام بن سام کی اولاد میں عاد اور قوم عاد تھی سی
وجہ سے خدا نے حضرت ہود کو قوم عاد کا بھائی کہا
حضرت ہود احقاف میں گئے جہاں قوم عاد بستی تھی
اور بت پرستی کرتی تھی تین بت تھے جن کو وہ پوجتے
تھے حضرت ہود نے اُن کو بت پرستی سے منع کیا

مومانیہوں۔ فلما راوہ عارضاً مستقبل اودتہم
فالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استجلیتم
یہ ربخ فیہا عذاب البدر۔ بدر کل نئی مامر
ربھا فاصحوا لامری الا مسا کہتم کذلک فیخی
المجرمین - ۲۶ سورۃ احقاف ۱۰ لغات ۲۴
وفی عاد اذا سلنا علیہم الیہم العقم مائل
من تی اتت علیہم الاجلہم کالرمیم -

اور کہا کہ سوائے خدا کے اور کسی کی عبادت مت
کرو مجھ کو خوف ہے تم پر کسی دن سخت عذاب آویگا۔ اُن لوگوں نے کہا کہ کیا تم اس لئے آئے ہو
کہ ہمارے خداؤں سے ہم کو چھڑا دو اور جس عذاب سے تم ڈرتے ہو اُس کو لاؤ اگر تم سچے ہو حضرت
ہود نے کہا اس کا علم تو خدا کو ہے میں تو خدا کا پیغام تم تک پہنچا دیتا ہوں۔ ایک دن اُنہوں نے دیکھا
کہ اُن کے رگستان کی طرف کچھ گھٹاسی چلی آتی ہے اُنہوں نے خیال کیا کہ بادل ہے جو خوب
برسیگا مگر وہ نہایت سخت آندھی تھی جس نے سب چیز کو اکھیڑ کر پھینک دیا ۷

۱۱ سورۃ زمر آیات ۴۱ - ۴۲
وانما ہلاک عاد کالاولیٰ - ۵۳ سورۃ النجم ۱۱

یہ تو قصہ قوم عاد کے عذاب کا ہے مگر جو بحث کہ اس واقع پر اور مثل اس کو دیگر واقعات
ارضی و سماوی پر ہو سکتی ہے جن کو قرآن مجید میں کسی قوم کی معصیت کے سبب سے اُس واقعہ کا ربط
عذاب کے اُس قوم پر نازل ہونا سامان ہوا ہے غور طلب ہے آندھی اور طوفان۔ یہاں اُن کی
آتش فشاں اُن سے ملکوں کا اور قوموں کا برباد ہونا زمین کا دھنس جانا قحط کا پڑنا کسی قسم کے شہادت
کا تہن میں پانی میں ہوا میں پیدا ہو جانا کسی قسم کے دباؤں کا آنا اور قوموں کا ہلاک ہونا سب
امور طبعی ہیں جو اُن کے اسباب جمع ہو جانے پر موافق قانون قدرت کے واقع ہوتے رہتے ہیں
انسانوں کے گنہگار ہونے یا نہ ہونے سے فی الواقع اُس کو کچھ تعلق نہیں ہے اگرچہ تو ریت ہیں
اور دیگر صحف انبیاء میں اس قسم کے ارضی و سماوی واقعات کا سبب انسانوں کے گناہ قرار دیا
ہیں جو مثل ایک پوشیدہ مجید کے سمجھ سے خارج ہے اُس سے ہم کو اس مقام پر بحث نہیں ہے
مگر قرآن مجید میں بھی ایسے واقعات کو انسانوں کے گناہوں سے منسوب کرنا بلاشبہ تعجب سے

وَ اذْكُرُوا اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ
مِنْكُمْ عَادٍ وَّ اِثْمًا اَكْبَرَ فَاِذَا رِضِ
تَخْتَنُوْنَ مِنْهُمْ مَوْثِقًا فَصُورًا
تُحِبُّوْنَ الْحَالِ يَوْمَ تَأْتِي اُكْرُفًا
اَلَا عِندَ اللّٰهِ وَلَا تَعْتَوْنَ اِلَّا كُرْهُمُ مَّقْصِدٌ بَرٌّ ۝۶۱

اور یاد کرو جب کہ کیا تم کو جانشین عادی قوم کے
بعد اور پھر یا تم کو زمین میں تم بنالیتے ہو اُس
کے میدانوں میں محل اور ہاروں کو کھود کر گھر
پس یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو اور مت پھرو
زمین میں فساد کرتے ہوئے ۶۱

سے بلکہ دنیا کے بہت بڑے حصہ سے معدوم کیا اور خدا کی وحدانیت کے اصول کو ایسی وضاحت
اور عمدگی سے بتا دیا جس سے ابد ہے کہ ان کے پیروں میں نبت پرستی قائم ہوتی ممتحنات
عقلی سے ہے اور یہی ایک امر ہے جس کے سبب ابراہیم خلیل اللہ کے پوتے اور عبد اللہ کے
بیٹے نے خاتم الانبیا ہونے کا تاج پہنا اور اس کے دین نے، «الیوم ملکوت لکھد بنکھد لکھت
علیکھد نعمتی ورضیت لکھد لا سلامدنا» کا خطاب حاصل کیا و صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ
محمد رسول اللہ وعلیٰ آلہ وانا منہم اجمعین

اب ہم کو اُس عذاب کا بیان کرنا باقی ہے جو قوم عاد پر نازل ہوا تھا اور جس کا ذکر ان آیات
میں آیا ہے جو حاشیہ پر مندرج ہیں لہ وہ عذاب
آندھی تھی جو اُس ریگستان کے رہنے
والوں پر نازل ہوئی تھی آٹھ دن اور سات رات

۱۱ - سورۃ فصلت - ۱۵

برابر آندھی چلتی رہی اور بخوبی یہ بات خیال میں
آسکتی ہے کہ جب ایسی آندھی ریگستان کے ملک
میں چلی جو گرم ملک تھا اور جس میں نہایت سخت
لوکی بھی کثرت ہوگی تو وہاں کے رہنے والوں کا
کیا حال ہوا ہوگا بیشک اُن کی لاشیں ایسی ہی
پڑی ہوگی کہ گویا درخت جڑ سے اکڑ کر گر کر
پڑی ہیں جس کی تشبیہ خدا نے دی ہے «کاھم
اعجاز نخل منمعر - کاھم اعجاز نخل خاوبہ»

۲۲ - سورۃ القمر ۱۸ و ۱۹ و ۲۰

برابر آندھی چلتی رہی اور بخوبی یہ بات خیال میں
آسکتی ہے کہ جب ایسی آندھی ریگستان کے ملک
میں چلی جو گرم ملک تھا اور جس میں نہایت سخت
لوکی بھی کثرت ہوگی تو وہاں کے رہنے والوں کا
کیا حال ہوا ہوگا بیشک اُن کی لاشیں ایسی ہی
پڑی ہوگی کہ گویا درخت جڑ سے اکڑ کر گر کر
پڑی ہیں جس کی تشبیہ خدا نے دی ہے «کاھم
اعجاز نخل منمعر - کاھم اعجاز نخل خاوبہ»

۶۹ - سورۃ الحاحہ ۶ و ۷

برابر آندھی چلتی رہی اور بخوبی یہ بات خیال میں
آسکتی ہے کہ جب ایسی آندھی ریگستان کے ملک
میں چلی جو گرم ملک تھا اور جس میں نہایت سخت
لوکی بھی کثرت ہوگی تو وہاں کے رہنے والوں کا
کیا حال ہوا ہوگا بیشک اُن کی لاشیں ایسی ہی
پڑی ہوگی کہ گویا درخت جڑ سے اکڑ کر گر کر
پڑی ہیں جس کی تشبیہ خدا نے دی ہے «کاھم
اعجاز نخل منمعر - کاھم اعجاز نخل خاوبہ»

۱۲ - فصلت ۱۲

برابر آندھی چلتی رہی اور بخوبی یہ بات خیال میں
آسکتی ہے کہ جب ایسی آندھی ریگستان کے ملک
میں چلی جو گرم ملک تھا اور جس میں نہایت سخت
لوکی بھی کثرت ہوگی تو وہاں کے رہنے والوں کا
کیا حال ہوا ہوگا بیشک اُن کی لاشیں ایسی ہی
پڑی ہوگی کہ گویا درخت جڑ سے اکڑ کر گر کر
پڑی ہیں جس کی تشبیہ خدا نے دی ہے «کاھم
اعجاز نخل منمعر - کاھم اعجاز نخل خاوبہ»

۱۲ - فصلت ۱۲

برابر آندھی چلتی رہی اور بخوبی یہ بات خیال میں
آسکتی ہے کہ جب ایسی آندھی ریگستان کے ملک
میں چلی جو گرم ملک تھا اور جس میں نہایت سخت
لوکی بھی کثرت ہوگی تو وہاں کے رہنے والوں کا
کیا حال ہوا ہوگا بیشک اُن کی لاشیں ایسی ہی
پڑی ہوگی کہ گویا درخت جڑ سے اکڑ کر گر کر
پڑی ہیں جس کی تشبیہ خدا نے دی ہے «کاھم
اعجاز نخل منمعر - کاھم اعجاز نخل خاوبہ»

هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةٌ
فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أََرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا
بِسَوْءٍ مِّمَّا خُلِقَتْ كَذَابُ الْيَمِينِ (۷)

یاد دینی اللہ کی تمہارے لئے نشانہ ہے پھر اُس کو چھو دو
رکھو اسے اللہ کی زمین میں اُس کو کوئی تکلیف مت پہنچاؤ پھر
پھر کلام کو عذاب دیکھ دینے والا (۷)

میں ہوگا یعنی چودہ سو برس بعد حضرت ابراہیم کے اور کنیت میں عک پر فتح باہی نہیں لکھی ہے بلکہ بنی عک پر لکھی ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ عک کی بھی کئی پشت کے بعد کا ہے ۔
نویری کے دوسرے کتبہ کو جس میں قحط کا ذکر ہے مشرفا ستر پہلے کتبہ کا تہہ سمجھتے ہیں تاکہ پہلے
کتبہ کو بھی یعقوب یوسف کے زمانہ کا قرار دیں۔ مگر وہ اصل کتبہ دستیاب نہیں ہوا اور نہ معلوم
ہے کہ وہ کہاں تھا نہ معلوم ہے کہ کس خط میں تھا پس کوئی دلیل نہیں ہے کہ نویری کے پہلے دو دوسرے
کتبہ کو ایک زمانہ کا قرار دیا جاوے ۔

کچھ عجیب نہیں کہ یہ کتبے قوم حمیر کے ہوں جس میں سلاطین نامدار اور باوقار گذرے ہیں قطیف
ابن عبید بن ہود میں آباد ہوا اُس کا بیٹا سا تھا اور سا کا بیٹا حمیر اُس کی اولاد میں بڑے بڑے
بادشاہ گذرے ہیں اور اسی کی اولاد کی سکونت حضرموت میں تھی جو اُس کے ایک بیٹے کے نام سے
مشہور ہے پس یہ کتبے قوم حمیر کے ہو سکتے ہیں نہ قوم عاد کے۔ اس کی تائید اُس کتبہ سے ہوتی ہے
جس کا ذکر ابن ہشام نے کیا ہے جو اطراف یمن کی ایک قبر میں سے نکلا ہے کیونکہ اُس کے شروع
میں لکھا ہے ”باسمک اللہم اللہ حبیب“ اور یہ ایک الباثوث ہے جس سے قوم حمیر کے کتبہ
ہونے سے انکار ہی نہیں ہو سکتا ۔

حصن غراب کے چھوٹے کتبہ میں بلاشبہ بنی عک پر فتح پانے کا ذکر ہے عک جو حضرت اسماعیل
کی اولاد میں سے تھا اور جن کا مسکن حجاز میں تھا معلوم ہوتا ہے کہ اُس کی اولاد یعنی بنی عک نے کسی
زمانہ میں یمن پر یا حضرموت پر حملہ کیا ہوگا زمانہ کے حساب سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ اُس زمانہ
میں ہوا جس زمانہ میں کہ نخت نصر نے مصر اور عرب پر حملہ کئے تھے اُس حملہ میں بنی عک کو شکست
ہوئی ہوگی جس کا ذکر اس کتبہ میں ہے ۔

حصن غراب کے بڑے کتبہ سے جواب بھی موجود ہے نہایت استحکام سے قرآن مجید کے اس
تاریخی واقعہ کا ثبوت ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ عرب میں ہود بیغیر کو لوگوں کی ہدایت کے لئے مبعوث
کیا تھا اور بعث و نشر کے غماید انہوں نے تعلیم کئے تھے اور جو کہ قوم حمیر اور تمام بادشاہان یمن حضرت
ہود کی اولاد میں تھے ان کے بادشاہوں نے اُن تمام غماید کو جو حضرت ہود نے تعلیم کئے تھے
اپنی کتابوں میں لکھ گئے جس پر وہ یقین کرتے تھے مگر افسوس ہے کہ اُن تمام عقاید کے ساتھ
آخر کو اُن لوگوں میں بُت پرستی بھی پھیل گئی تھی جس کو محمد رسول اللہ نبی آخر الزمان نے تمام جزیروں پر

اور دیکھا ہم نے انہوں کی قوم کے پاس اُن کے بھائی صالح کو اُس نے کہا اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی نہیں ہے تمہارے لئے کوئی معبود بجز اُس کے بیشک اُن ہی تمہارے لئے ایک دلیل تمہارے پروردگار کی طرف سے

قَالَ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهُوا عَنْ عِبَادَةِ آلِهَةٍ غَيْرِ اللَّهِ فَذَرِكُمْ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ
قَالَ لَنْتَبِعَكَ يَا يَحْيَىٰ
قَالَ لَنْتَبِعَكَ يَا يَحْيَىٰ
قَالَ لَنْتَبِعَكَ يَا يَحْيَىٰ

میں قحط ہوا تھا

ریورنڈ فاسٹر لکھتے ہیں کہ یوسف کی تاریخ سے ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ اُس زمانہ میں سہیل کی اولاد مختلف فرقوں اور قوموں میں منقسم ہو کر پھیل گئی تھی۔ اور نویری کے جغرافیہ میں جو دو سر اکتبہ ہے اُس سے قحط کا حال معلوم ہوتا ہے جس میں وہ قوم تباہ ہو گئی۔ ان وجوہ سے وہ ان کتبوں کو یعقوب علیہ السلام کے زمانہ کا قرار دیتے ہیں۔

جب کہ ریورنڈ فاسٹر نے تسلیم کر لیا کہ یہ کتبہ قوم عاد کے ہیں جس کا قرآن مجید میں ذکر ہے اور اُن کا زمانہ انہوں نے حضرت یعقوب کے زمانہ کے مطابق قرار دیا تو اب وہ قرآن مجید پر گویا دو اعتراض کرتے ہیں ایک یہ کہ قوم عاد کا نوح کی قوم کے بعد ہونا جیسا کہ قرآن مجید میں بیان ہوا ہے کہ "اذ جعلکم خلفاء من بعد قوم نوح" صحیح نہیں ہے۔ دوسرے یہ کہ کتبہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ لوگ اپنے بادشاہوں کے قوانین پر عمل کرتے تھے اور حضرت ہود کا اُن لوگوں میں جانا جیسا کہ قرآن مجید میں بیان ہوا ہے کہ "والی عاد اخیامہم ودا" ثابت نہیں ہوتا۔

مگر یہ دونوں اعتراض جیسے عجیب ہیں جیسے غلط بھی ہیں۔ اول یہ کہ قوم عاد والے جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے وہ یمن یا حضرموت میں تھیں بستی تھی۔ یمن و حضرموت و حویلہ میں خود حضرت ہود کی اولاد بستی تھی اور حضرموت اور حویلہ اور ساجن کے نام سے اب تک وہ مقامات مشہور ہیں حضرت ہود کے پوتے تھے۔ اور قیطان ابن عبید بنی ہود وہاں جا کر بسے تھے پس انہوں نے جو ان کتبوں کو عاد کی قوم کے کتبہ قرار دے ہیں یہ محض غلطی ہے۔

دوسرے یہ کہ جو زمانہ ان کتبوں کا ریورنڈ فاسٹر نے قرار دیا ہے وہ بھی غلط ہے۔

ام سلمہ کی روایت جس کی بنا پر ریورنڈ فاسٹر نے عدنان کو حضرت سہیل کی چوتھی پشت میں قرار دیا ہے وہ روایت ہی غلط اور محض نامتنبہ ہے سند ہے صحیح نسب نامہ کے بموجب جو برخیا کا تہ مجی ارمیانی نے لکھا ہے (دیکھ خطبات احمدیہ) اُس کے مطابق عدنان باپ معد و مک کا اکتالیسویں پشت میں حضرت ابراہیم سے تھا حضرت ابراہیم بموجب حساب مندرجہ تو ریت کے ستلہ ذبیحی میں پیدا ہوئے تھے پس جو حساب نسلوں کے پیدا ہونے کا ہے اُس حساب سے مک فرما سکتا ہے

فَأَجْنِبْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ
مِّنَّا وَقَطَّعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَبُوا
بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا مِنِّي بِغَوِيِينَ ۝۶۰

پھر نجات دی ہم نے اُس کو اور جو اس کے ساتھ تھے
ساتھ ہی رحمت کے اور کٹائی ہم نے جُڑان لوگوں کی
جنہوں نے جھٹلایا تھا ہمارے نبیوں کو اور وہ نہ تھے ایمان والے ۶۰

منور بہادر حمایتی ہمارے غامدانوں اور ہماری بیویوں کے لڑتے ہوئے دیری سے گھوڑوں پر
سوار جن کی لمبی گردنیں تھیں اور جو سمندر اور لوبہیا رنگ اور سرنگ تھے +
ہم اپنی تلواروں سے زخمی کرتے ہوئے اور چھیدتے ہوئے اپنے دشمنوں کو یہاں تک کہ دھاوا
کر کے ہم نے فتح کیا اور کچل ڈالا ان ذلیل آدمیوں کو +

ترجمہ اُس کتبہ کا جو اس کتبہ کے نیچے کھدا ہوا ہے

علمدہ حصوں میں تقسیم کیا گیا اور دکھا گیا سب سے اچھے سائلے اچھے کی طرف اور نقطہ لگے ہوئے
یگیت فتح کا سرش اور زرغانے عوص نے پھید ڈالا یعنی زخمی کیا اور عقب کیا بنی ملک کا اور ان کے
چہروں کو سیاہی سے بھر دیا +

ترجمہ چھوٹے کتبہ کا جو پہاڑی کی چوٹی پر ہے

دشمن کی سی نفرت سے گناہگار آدمیوں پر +
ہم نے حملہ کیا آگے کو دوڑا کر اپنے گھوڑوں کو ان کو پاؤں کے نیچے روند ڈالا +

ترجمہ کتبہ کا جو نقب الحجر کے دروازہ پر ہے

رہتے تھے اس محل میں اب (ابو) محارب اور بختہ جب کہ یہ ابتدا میں تیار ہوا رہتے تھے
اُس میں خوشی سے فرزندانہ اطاعت کے ساتھ تو اس اور دنیا حاکم علیٰ مہر محل مالک محل کا جس نے
قیاضی سے بنایا کارواں سرے اور کنواں اُس نے نیز بنایا عبادت خانہ فوارہ اور
تالاب اور بنایا زنانہ لپنے عہد میں +

ریوزند فاسٹرنے اس بڑے کتبہ کے نیچے جو کتبہ ہے اُس میں ملک انام دیکھ کر اس کتبہ کا
زمانہ قرار دینے پر راجہ کی اور کہا کہ ملک بیٹا تھا عدنان کا اور مسلمانوں کی حدیث کے مطابق جو
اتم سلمہ سے منقول ہے عدنان حضرت اسمعیل کی چوتھی پشت میں تھا پس اس حساب سے کہ ایک پشت کا
زمانہ تیس برس لگایا جائے تو ملک بنو ب کی زندگی کے اُس زمانہ میں ہو گا جب کہ بوسف بھی موجود
تھے اور قریب یکا پس برس کے قبل اُس وقت کے جب کہ مصر اور اُس کے قرب و جوار کے ملکوں

قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ حُثُوبٌ
وَعَصَبٌ آتَاكُمْ لِكُنِيَ فِي آسَمَاءٍ
تَعْبَثُونَ هَآ أَنتُمْ وَآبَاؤُكُمْ
مَا نَزَّلَ اللَّهُ بِهِآ مِنْ سُلْطٰنٍ
فَإِن تَنْظُرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ
الْمُنْتَظِرِينَ ﴿٩٩﴾

اہود نے کہا بیشک تم پر پڑی ہے تمہارے
پروردگار سے بُرائی اور عصب۔ کیا تم مجھ سے جھگڑتے
ہو ناموں میں کہ وہ نام رکھ لئے ہیں تم نے اور تمہارے
باپوں نے نہیں بھیجے اللہ نے اُس کے لڑکوں کو
دیل۔ پس منظر یہ ہیں بھی تمہارے ساتھ انتظار
کرنے والوں میں ہوں ﴿۹۹﴾

جو کتبہ ہے وہ ترجمہ ہے حصن غراب کے بڑے کتبہ کا چنانچہ اسی کتبہ کا ترجمہ انگریزی میں کیا گیا جس کا
اردو ترجمہ ہم اس مقام پر لکھتے ہیں :

ترجمہ حصن غراب کے بڑے کتبہ کا

ہم بہتے تھے بہتے ہوئے مدت سے عیش و عشرت میں نہانے میں اس وسیع محل کے ہماری حالت بری
تھی مصیبت اور بد بختی سے بہتا تھا ہمارے تنگ راسخ میں :
سمندر زور سے لہراتا ہوا اور غصہ سے ٹکراتا ہوا ہمارے قلعہ سے۔ ہمارے چشمے بہتے تھے

لنگھاتی ہوئی آواز سے گرتے تھے :
کھجور کے بلند درختوں سے اوپر جن کے رکھوالے کثرت سے بکھرتے تھے خشک کھجور (یعنی اُن
کی گھٹیاں) ہماری گھاتی کی کھجور کی زمین میں وہ لپٹے ٹانگہ سے پھیلانے تھے سو کھجوریں (یعنی
بوتے تھے) :

ہم شکار کرتے تھے پہاڑی بکروں کو اور نیز خرگوش کے بچوں کو پہاڑیوں میں اور سرکندوں
بھگا کر لاتے تھے جھگڑتی ہوئی بھیدوں کو :

ہم چلتے تھے آہستہ مغرور چال سے سینے ہوئے سوئی کے کام کئے ہوئے مختلف رنگ کے
ریشمی کپڑے بالکل ریشم کے کاہی سبز رنگ کی چارخانہ دار پوشاک :

ہم حکومت کرتے تھے بادشاہ جبریت و دور تھے ذلت سے اور سخت مزادینے والے تھے
بدکار اور منکر آدمیوں کے اور انہوں نے لکھی ہمارے واسطے مطابق ہول ہود کے :

عہد قتلے ایک کتاب میں محفوظ رہنے کے لئے اور ہم یقین کرتے تھے معجزہ کے بھید میں
مردوں کے بھید میں اور رنگ کے سوراخ کے بھید میں :

ایک حملہ کیا لٹیروں نے اور ہم کو اندر پہنچاتے ہم اور ہمارے فیاض نوجوان جمع ہو کے سوار
ہو کر چلے معرخت اور تیز نوکدار برچھوں کے آگے کو جھپٹتے ہوئے :

قَاتِلْنَا بِمَا تَعِدُّ نَا اِنْ كُنْتُمْ

مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿۶۸﴾

تو ہمارے پاس آجسے ترکہ و حکمی دیتا ہے اگر تو ہے

بچوں میں سے ﴿۶۸﴾

فجأت سنون مجد مات قواحل اذا ما مضى علمنا قى ا خريقتو
 فظلنا كان لم تعن فى الحيد لمحة فمنا بنا ولما ين خف ولا طلف
 كذا لك من لم يدكر الله لم يزل معالمة من بعد ساحة تعفن

سوم۔ کتبہ مندرجہ کتاب ابن ہشام

قال اس هشام حفر السيل عن فبر باليمن فيه امرأة فى عمتها سبع مختان من برونى يد بها
 وجلبها من الاسورة والخلا خبل الدمالج سعة سبعة وفى كل اصبع خاتم فيه جوهرة
 مئمة وعند راسها تانوت علوما لولوح فيه مكتوب +

باسمك اللهم اله حمير

انا تاحة نت ذى شريعت ما ربا الى يوسف

فانطاعينا بعد لا دنى بمد من ورق لنا بنى بمد من طحين
 فلم نجد فعتت بمد من ذهب فلم نجد فعتت بمد من بحرى
 فلم نجد فامر من به فطن فلم استفتح به فامضت
 فمن سمع بي ولمر حمى وابنه امرأة لبست جلبا من حلى

فلا مانت الا مستقى

۳۲ھ میں سرکار انگریزی نے یمن کی پیاپیش کے لئے کچھ افسر بھیجے انہوں نے حضرت
 میں جو سمندر کے کنارہ پر ہے ایک ہیاڑ پر ایک قلعہ کے کھنڈرات معلوم کئے اور ان کھنڈرات
 میں پھر پر کھدے ہوئے کتبہ دیکھے تحقیق سے معلوم ہوا کہ وہ قلعہ جس اب کے نام سے مشہور ہے
 (طول بلد ۴۸ درجہ ۳۰ دقیقہ اور عرض بلد ۴۴ درجہ) وہاں ایک اونچی جگہ پر ایک کتبہ ملا پڑا
 حرفوں میں پتھر پر کھدا ہوا جو حرف کہ کوئی حرفوں سے بھی بہت پہلے کے ہیں۔ اور اس سے کئی
 نیچے ایک اور کتبہ پایا اور ایک پہاڑی کی چوٹی پر ایک اور چھوٹا سا کتبہ ملا علاوہ اس کے حصن غراب
 بجایاں مل کے فاصلہ پر اور کھنڈرات ملے نقب الحجر کے نام سے اور اس کے دروازہ پر ایک کتبہ
 ملا ان کتبوں کی بعینہ نقل کر لی گئی ۔

ان کتبوں کی تحقیقات ہوتی رہی جب وہ یڑھے گئے تو معلوم ہوا کہ نویری کے جغرافیہ میں

اور چھوڑ دیں جو لو جا کرتے تھے ہمارے باپ

وَنَدَّرُمَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا ۱

یعنی ہستائے ہوں جن پر خیمے کھڑے ہوتے ہیں اور عہد کی جمع عمارتیں ہیں مگر اس واسطے سے یہ الفاظ قرآن مجید کے کہ نہ بخلاق مثلاً فی السلاسل مساعداً نہیں کرتے رورنڈ فار سٹرنے ایک تاریخانہ جغرافیہ عرب کا لکھا ہے اور اس میں نویری کے تاریخانہ جغرافیہ سے بعض حالات نقل کئے ہیں مثلاً عیسوی اور ۶۱۰ عیسوی کے درمیان یعنی مطابق سنہ ۶۱۰ و ۶۱۱ ہجری کے معاویہ ابن ابی سفیان کے عہد حکومت میں عبدالرحمن بن کا حاکم تھا اس نے چند کتبہ قدیم زمانہ کے میں و حضرموت کے نواح کے کھنڈرات میں پائے تھے اور پڑھے گئے تھے اور لوگوں نے خیال کیا تھا کہ یہ کتبہ قوم عاد کے زمانہ کے ہیں۔ ان کا عربی ترجمہ نویری کے جغرافیہ میں مندرج ہے ان میں سے چند کتبوں کے ترجموں کا اس کتاب سے ہم اس مقام پر لکھتے ہیں +

ترجمہ کتبہ اول مندرجہ جغرافیہ نویری

عنار ما نانی عراسه دا القصر	عنصر ما نانی عراسه دا القصر
بعض علینا البحر بالمد ناحرا	بعض علینا البحر بالمد ناحرا
خلال نخبل باسقات نواطوا	خلال نخبل باسقات نواطوا
نسطاد حید البر بالخلا والفنا	نسطاد حید البر بالخلا والفنا
ونزل فی البحر المرقم تارة	ونزل فی البحر المرقم تارة
لینا ملوک سعدون عن الخنا	لینا ملوک سعدون عن الخنا
نقیم لنا من دس هود سربا	نقیم لنا من دس هود سربا
اذا ماعد وحل ارضنا ریدنا	اذا ماعد وحل ارضنا ریدنا
نحای علی اولادنا وناثنا	نحای علی اولادنا وناثنا
نقارح من یغی علینا وغندی	نقارح من یغی علینا وغندی

دوم - ترجمہ کتبہ مندرجہ جغرافیہ نویری

غنتا بهذا الفصر دهر اولد کن	غنتا بهذا الفصر دهر اولد کن
تروح علینا کل یوم مسده	تروح علینا کل یوم مسده
واصعاف نذلک الان تلاء کاهما	واصعاف نذلک الان تلاء کاهما
بعشتا بهذا الفصر سعه احب	بعشتا بهذا الفصر سعه احب

قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَكَ
وَحْدَكَ

انہوں نے کہا کہ کیا تو ہمارے پاس آیا ہے تاکہ ہم
عبادت کریں اشد واحد کی

وكون بعضهم حجابا للباين ناصرا للحدوث وال
العداوة والخصوصه من بينهم فانه تعالى لما خصهم
بذلك لا انواع من الفضائل والمناب بعدد مرهم
حصولها فصيح ان يقال ورا دكم في الخلق لسطه
(تفسیر کیوں)
ہوئے تھے اور اس ارتباط کے سبب گویا ایک جسم
ہو گئے تھے نہ کہ ان کے قد بہت لمبے تھے اور وہ تمام دنیا کے لوگوں سے زیادہ چوڑے چکے
تھے +

سورة الفجر میں خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے ، الحمد كيف فعل ربك بعد اذ مر ذات العاد التي
لحد خلق مثلها في البلاد +

اس آیت میں بھی اسی قوم عاد او لے کا تذکرہ ہے۔ ارم عاد کے دادا کا نام ہے جو کہ متعدد
قومیں عاد کے نام سے مشہور تھیں جیسے کہ ہم نے اوپر بیان کیا اسی لئے خدا تعالیٰ نے ایک جگہ اس
قوم کو عاد او لے کر کے بیان کیا اور اس جگہ اُس کے دادا کے نام سے ارم بیان ہے یا بل
ہے لفظ عاد سے یعنی ارم کی اولاد والا عاد ذات العاد سے بھی اسی طرح اُن کا قومی اور نذر اور
ہونا بتایا ہے جیسے کہ لفظ ناد کم فی الخلق بسطہ سے بتایا ہے لفظ لحد یخلق مثلها فی البلاد
سے صاف پایا جاتا ہے کہ عاد سے اُن کے مخلوق قدر مراد ہیں نہ کہ کسی مکان کے مصنوعی سنون۔
چنانچہ اکثر تفسیریں میں اور نیز تفسیر کیہ میں جیسا کہ حاشیہ پر منتقل ہے اسی کے مطابق علما و مفسرین
امامہ و ائمہ اسجد عاد و ذی المراد منہ فی
هذه الآية احوال احاطا المتعدد من فضيلة
عاد كانوا سمون عاد الا ولى ولدك سمون
مارم لسمه طهر با سجد همد (تفسیر کیوں)
فی قولہ ارم و جہاں و ذلک لا ناں جعلنا
اسمہ لسمیلتراں قولہ ارم عطف سان لعاد و
امدا نا نام عاد الا ولى القدمة
(تفسیر کیوں) +

کہ ارم کو باغ تصور کیلئے اور نکھاسے کہ عدن کے پاس شداو نے بنایا تھا مگر یہ محض ناواقفیت
سے نکھاسے شداو کے باپ کا نام بھی عاد ہے مگر وہ اُس زمانہ میں نہ تھا اور نہ اُس نے کوئی ایسا
باغ جیسا کہ مفسر بیان کرتے ہیں بنایا تھا +

بعض مفسرین کی یہ رائے ہے کہ قوم ارم خمیوں میں رہتی تھی اور خمیوں میں ضرور ہے عاد

لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿۶۷﴾

تاکہ تم فلاح پاؤ (۶۷)

(سورہ نجات ص ۵۱) خود جس کا ذکر آگے آویگا وہ عاداتی کلمات تھا اور ایک تیسرا عادی ہے جو عبد شمس یعنی سبا الکبریٰ کی اولاد میں ہے اور جس کا میثا شداد ہے جو سنہ ۲۰۹۲ء نبوی میں پیدا ہوا تھا پہلی دونوں قومیں عادی حضرت ابراہیم سے پہلے تھیں اور تیسری قوم حضرت ابراہیم کے زمانہ میں ہمارے مفسروں نے علاوہ اُن لغو قصوں کے جو نوم عادی نسبت لکھے ہیں ایک اور غلطی یہ کی ہے کہ ان تینوں قوموں کے واقعات کو گڈ مڈ کر دیا ہے ۛ

قوم عاد و اوطیل کا واقعی زمانہ بتلانا نہایت مشکل ہے مگر انگریزی مورخوں نے جو توریت میں بیان کئے ہوئے حساب کے زمانے قائم کئے ہیں اُسی حساب کی بنا پر ہم بیان کرتے ہیں کہ سام ۵۵۰ء قریبی میں پیدا ہوا تھا اور انکسب جوارام کا بھائی ہے ۵۵۰ء قریبی میں یعنی سو برس بعد یسعی زمانہ قریباً آرام کی پیدائش کا خیال ہو سکتا ہے اور عاد و اوطیل بعد آرام سے ہے پس اگر ساٹھ برس دو پشت کے لئے ہم اضافہ کریں تو ظاہر ہو ناہے کہ عادی ۱۸۰۰ء قریبی یعنی اٹھارھویں صدی قریبی میں ہوا تھا ۛ

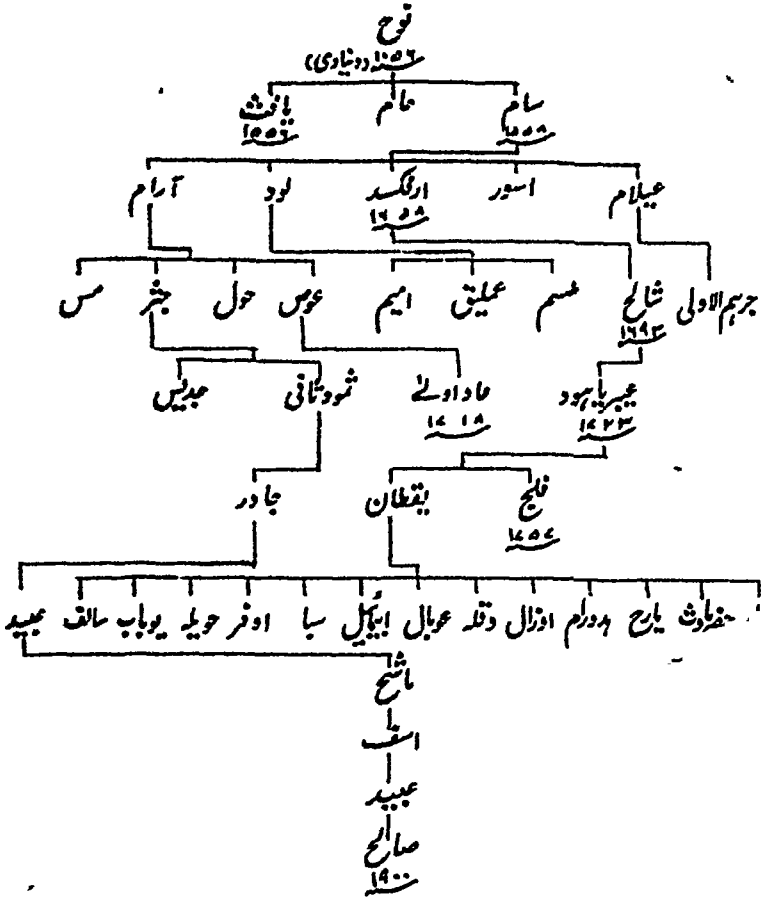
ہود جن کا نام توریت میں عبیر لکھا ہے وہ بھی اولاد سام بن نوح سے ہیں عبیر کی پیدائش توریت کے حساب سے ۲۳۰۰ء قریبی کی ہے اور اس سے ثابت ہے کہ عاد اور ہود ایک ہی زمانہ میں تھے۔ اسی صدی میں نمرود نے بابل یا سریا میں بادشاہت قائم کی تھی اور عام پر مصریم نے مصر میں اور عاد بن عوص نے الاحقاف میں اور عبیر یعنی ہود کے بیٹے یفطان نے یمن اور اُس کے اطراف میں۔ حضرموت یفطان کا ایک بیٹا تھا جس کے نام سے یمن کے قریب کا وہ ملک جو اڈین اوشن یا بحر عرب کے کنارہ پر ہے مشہور ہے ۛ

یہ قوم عاد و اوطیل کی نہایت قوی اور فداور تھی جیسے کہ اب بھی بعض ملکوں کے لوگ قوی و فداور ہوتے ہیں یہی بات خدا تعالیٰ نے اس قوم کی نسبت فرمائی ہے، ”وَلَا دَكَمٌ فِي الْخَلْقِ بَصِيْطَةٌ“ (سورہ اعراف ۶۷) اُن کے قریبی فداور آدمیوں سے زیادہ نہ تھے۔ تغبیروں میں جو یہ بات لکھی ہے کہ جھوٹے سے جھوٹا آدمی اُن میں کا ساٹھ ذراع کا لبنا تھا اور اوسط آدمی سو ذراع کا لبنا تھا اور لجنے سے لبنا چار سو ذراع کا محض غلط ہے نہ قرآن مجید سے یہ بات ثابت ہے نہ او کسی سند سے۔ قدیم علمائے بھی اس سے انکار کیا ہے تفسیر کبیر میں لکھا ہے، ”مَنْ مِّنْهُمْ مِّنْ جَمَلٍ هَذَا الْفَرْطُ عَلَى الزِّيَادَةِ فِي الْعَوَجِ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْقَوِيَّ مَتَاعُونَ دَعَضَهَا اعْظَمَ وَبَعْضُهَا ضَعُفٌ“، یعنی وقال في محمل ان يكون المراد من قوله ”وَلَا دَكَمٌ فِي الْخَلْقِ بَصِيْطَةٌ“ من حيلة سے اُن کا زیادہ قوی ہونا مراد ناہے نہ لبنا فداور ہونا واحد متشابهین فی القوة والشدة راجع لاداة

پھر یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو

فَاذْكُرُوا اللّٰهَ

عاد اور ثمود کی نسبت کچھ لکھنے سے پہلے مندرجہ ذیل شجرہ انساب لکھنا مناسب ہے

قوم عاد اولے

عاد اولاد سام بن نوح سے ہے۔ سام کا بیٹا آرام اور اس کا بیٹا عوس اور اس کا بیٹا عاد۔
معالم التنزیل میں لکھا ہے وہو عاد بن عوس بن ارام بن سام وھم عاد الاولی۔ قوم عاد کی آبادی
عربیا ڈرزا یعنی عرب کے ریتلے میدان میں تھی اور الاحقاف کہلاتی تھی معالم التنزیل میں لکھا ہے۔
کانت منازل قوم عاد بالاحقاف وھی رمال بین عمان وھنرموت۔ عرب کے نقشہ میں جو گیتا
بچاس درجہ طول اور بیس درجہ عرض پر واقع ہے وہ جگہ الاحقاف ہے جہاں قوم عاد آباد تھی +
یہ قوم عاد اولے کہلاتی ہے جس کی نسبت قرآن مجید میں کہا گیا ہے، ”وانہ اھلک عاد الاولی“

وَزَادَ كُفْرُكُمُ فِي الْخَلْقِ بَصَاطَةً ۚ

اور زیادہ قومی سیکل کیا تم کو پیدائش میں
خدا تعالیٰ کی نشانیوں میں کوئی جھگڑا نہیں کرتا بجز کافروں کے بھراؤں کا شہروں میں
پرے پھرنا یعنی ان کی خوشحالی تجھ کو دھوکے میں نہ ڈالے * * ہر ایک امت نے اپنے رسول
کے پکڑنے و مار ڈالنے کا قصد کیا ہے * * اور ان لوگوں کی نسبت جو کافر ہیں خدا کا حکم ہو چکا ہے
کہ وہ دوزخ میں جانے والے ہیں *

اس کے بعد خدا نے فرمایا "الذین یحملون العرش" کفار کے مقابلہ میں ایمان والے تھے
پس صاف ظاہر ہے کہ "الذین" سے اہل ایمان انسان مراد ہیں نہ فرشتے۔ عرش کے سلطنت
کے ہم ابھی ثابت کر چکے ہیں بس آیت کے معنی صاف ظاہر ہو چکا کہ "جو لوگ خدا کی سلطنت کو اٹھائے
ہوئے ہیں یعنی وہ جو" انعمت علیہم "مداخل ہیں اور جو اس کے قریب ہیں یعنی صلحا و خارا امت
پاکیزگی سے اللہ کی تعریف کرتے ہیں اور اس بر ایمان لاتے ہیں اور معافی چاہتے ہیں ان لوگوں کے لئے
جو ایمان لائے ہیں" الا آفرہ۔ اس کے بعد بھر کافروں کا ذکر کیا۔ ہے پس قرآن مجید میں تو اس مقام پر
فرشتوں کا پتہ بھی نہیں اور نہ الذین کے وہ مشاثر الیہ ہیں *

سورہ ہود میں جو آیت ہے جس میں چھ دن میں آسمان و زمین کے پیدا کرنے کے ساتھ
یہ بھی آیا ہے کہ "وکان عرشہ علی الماء" کچھ زیادہ بحث طلب نہیں ہے ہم اوپر ثابت کر چکے ہیں
کہ ستہ امام میں آسمان و زمین کا پیدا کرنا اخبار عن الخلق نہیں ہے نہ کلام مقصود بلکہ اعتقاد
یہود کا بیان ہے۔ یہود کا یہ بھی اعتقاد تھا کہ خدا کی روح بانی پر بھائی ہوئی تھی چنانچہ تورات میں
ایا ہے *

وَرُوحُ الْوَهْیِمِ مَرِحَفَتْ عَلٰی فِئِیْ هَمَّائِبِ

یعنی خدا کی روح بھائی ہوئی تھی پانیوں کے منہ کے اوپر۔ "مرحفت" کے شیک
معنی مرغی کے اٹھنے سے ہے جس طرح مرغی تمام انڈوں کو روں کے اندر بیکار اور ان کو
گھیر کر بچھ جاتی ہے اسی طرح خدا کی روح پانیوں پر تھی اس آیت میں اسی اعتقاد یہود کی نقل ہے
روح کی جگہ خدا کا عرش یعنی خدا کی سلطنت یا علیہ بیان ہوا ہے پس کوئی لفظ اس آیت کا عرش
کے وجود خارجی ہونے کا مثبت نہیں ہے *

مِنْ بَعْدِ قَوْلِهِ نُوحٍ

قوم نوح کے بعد

جیسے کہ تمامہ اَلاف مائنیہ اَلاف اَلاف الی غدر النہادہ من المخلوقات الغیر المحصور۔ پس اس آیت سے عرش کا وجود فی الحاح ثابت نہیں ہوتا بلکہ صرف اس قدر پایا جاتا ہے کہ بعد فنا ہونے اس تمام موجودات کے بھی خدا کی بادشاہت بدستور قائم رہیگی *

تفسیر کشاف میں جو قول حسن بصری اور ضحاک کا نقل کیا ہے اُس سے بھی ٹھیک ٹھیک ہی مراد معلوم ہوتی ہے جو ہم نے بیان کی ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ۔ حسن بصری سے مروی ہے وعن الحسن انہ اعلمہ کہ ہمدان غانۃ امر نماسۃ اَلاف وعن الصحاح تمنیہ صفوت لا یعلم عدد ہمدان الا اللہ ومحمد بن یحییٰ عن عمار بن مرثدہ عن اوس حلی احرہو القادری علی کل خلق سبحان الذی حلی الا زواج کلہا ما سئلت الارض ومن الصمد ومدا لا یعلمون۔

(تفسیر کشاف صفحہ ۲۲ ۱۵)

ہی قادر ہے سب کی پیدائش پر پاک ہے اللہ جس نے بید کیا ہے سب جزوں کو جن کو اُگاتی ہے زمین اور جو خود اُن کے ہیں اور جن کو وہ نہیں جاننے *

سورہ مؤمن میں جو آیت ہے وہ نہایت غور طلب ہے اُس کے شروع میں ہے: «الذین محملون العرش» پس بحث یہ ہے کہ الذین کا اشارہ کس کی طرف ہے۔ نام مغتبرین کہتے ہیں کہ «الذین» کا اشارہ فرشتوں کی طرف ہے۔ صاحب تفسیر کہیہ اُس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ، اس آیت سے پہلے خدا تعالیٰ نے ایمان والوں کے ساتھ کفار کی عداوت کا حال بیان کیا ہے اُس کے بعد بطور تسلی کے کہا کہ اشراف طبقات مخلوقات فرشتے ہیں اور خصوصاً حاملۃ العرش وہ ایمان والوں سے نہایت محبت رکھتے ہیں پس ان کمینہ لوگوں کی عداوت پر کچھ انتفات کرنا نہیں چاہئے۔ مگر تعجب یہ ہے کہ کفار دنیا میں ایمان والوں کے ساتھ عداوت کرتے تھے اور ایذا پہنچاتے تھے اگر اُس کے مقابل کوئی اسی چیز بیان کی جاتی جو اُس دنیاوی ایذا میں معاونت کر سکتی تو البتہ ایک سنی کی بات تھی مگر اُس دنیاوی تکلیف کے مقابلہ میں یہ کہنا کہ فرشتے ہمارے گناہوں کی معافی چاہ رہے ہیں کس طرح یرسلی ہے سنا ہے علاوہ اس کے اُس مقام پر فرشتوں کا کچھ ذکر نہیں آیا ہے اور جب کہ عرش سے سلطنت مراد لی جائے نہ ایک شے مجسم موجود فی الخارج کو کوئی قرینہ بھی نہیں جس سے «الذین» کا اشارہ فرشتوں کی طرف سمجھا جائے *

قرآن مجید کا مطلب نہایت صاف ہے اس سے پہلی آیتوں میں خدا نے فرمایا ہے کہ

اَوَّحِبُّكَ لِمَنْ جَاءَكَ كُمْذِكْرُ مَن
رَبِّكَ عَلَى رَجُلٍ مِّنْكُمْ لَبَنٌ رَّكَدٌ
وَ اَذْكُرْ فَاِذَا جَعَلْنَا مَخْلَقًا

کیا تم نے تعجب کیا کہ آؤے تمہارے پاس نصیحت تمہارے
پروردگار سے ایک شخص پر تم میں سے تاکہ تم کو ڈراوے
اور یاد دکر جب تم کو کیا جانائیں

تعجب ہوتا ہے اُن ہمارے کہ خدا کا تخت پر بیٹھا تو محال و متنوع قرار دیتے ہیں اور پھر سخت کو اور اُس کے
سا ان جلوس کو حقیقی اور واقعی سمجھتے ہیں +

سورۃ الاحقاف کی جو آیت ہے اُس سے پہلی آیتوں میں خدا تعالیٰ نے قیامت کا اور تمام دنیا
کے برباد ہوجانے کا اس طرح پر ذکر کیا ہے کہ - صور پھونکی جا دیگی اور زمین اور پہاڑ ریزہ ریزہ
ہو جاویں گے اور آسمان کے پرچے اڑ جاویں گے اور فرشتے اُس کے کناروں پر ہٹ جاویں گے - یہ
سنگرا نشان کے خیال میں آتا ہے کہ جب سب چیزیں برباد ہو جاویں گی تو خدا کی بادشاہت کس پر ہوگی
کیا خدا کی بادشاہت ہی ختم ہو جاویگی؟ اس شبہ کے رفع کرنے کو خدا نے اُسی کے ساتھ فرما دیا
کہ ”و یحییٰ عرش ربک عن قوم یمین ثمانیہ“ یعنی جب کہ سب کچھ برباد ہو جاویگا اُس ن بھی زیرے
پروردگار کی بادشاہت بے انتہا چیزوں پر جو اُس کی مخلوق ہیں اُسی طرح پر قائم رہیگی +

”حمل“ کے معنی اٹھانے کے ہیں مگر اس کا استعمال شے ادا موجود فی الخارج کی نسبت بھی
ہوتا ہے اور شے عقلی غیر ادا فی موجود فی الخارج پر بھی ہوتا ہے - جیسے کہ خدا تعالیٰ نے توریت کے
عالموں کی نسبت فرمایا ہے ”الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها“ اور جیسے کہ حافظان قرآن
کو حاملان قرآن یا قاضیوں اور مفتیوں کو حاملان شریعت اور گنگاروں کی نسبت گناہوں کا اٹھانا
”حملنا و ذرا“ کہا جاتا ہے - پس حمل کے لفظ سے ساسی چیز کا اٹھانا مراد نہیں ہوتا جو موجود
فی الخارج ہو +

جب کسی کو کسی شے کا حامل کہتے ہیں اُس سے اُس کا ظہور لازمی تصور کیا جاتا ہے - حاملان
تورات اُسی لئے کہتے تھے کہ اُن سے احکام تورات ظاہر و معلوم ہوتے تھے اور حاملان شریعت
احکام شریعت پس جس شے سے جو چیز ظاہر ہو اُس کو اُس کا حامل کہتے ہیں - خدا کی مخلوق سے جو خدا
کی سلطنت و بادشاہت ظاہر ہوتی ہے اُن پر حاملان عرش کا اطلاق ہو سکتا ہے - پس خدا فرماتا
ہے کہ جب یہ سب چیزیں جو تم دیکھتے ہو برباد ہو جاویں گی تب بھی خدا کی بادشاہت اُس کی اور بے انتہا
مخلوقات اٹھائے ہوئے ہوگی +

ثمانیہ کا لفظ صرف فصاحت کلام کے لئے آیا ہے اس سے کوئی عدد خاص مفصود نہیں ہے
اور اس میں بہت بڑی بلاغت یہ ہے کہ اُس کے دور کن لے یعنی اُس کے مضاف الیہ و مضاف الیہ
کے مضاف الیہ کے بیان کے محذوف کرنے سے عدد غیر متناہی اور جناس غیر محصور کا اظہار ہوتا ہے -

اٰتٰیكُمْ رِسٰلَتِ رَبِّیْ وَ اٰتٰی
لَكُمْ نَاصِحًا مِّنْ اَمِیْنٍ ﴿۹۶﴾

پہنچانا ہوں تم کو پیغام اپنے پروردگار کے اور بیشک
میں تمہارے لئے خیر خواہ ہوں امانت دار ﴿۹۶﴾

بولایا ہے اور درحقیقت ایسا ہی ہے تو جس طرح ایسے موقع پر انسان کے کلام کے معنی و مراد قرار دئے جاتے
ہیں اسی طرح قرآن مجید کے الفاظ کے بھی معنی و مراد قرار دئے جاویں گے۔ اس طرح معنی قرار دینے
کو تاویل کہنا ہی غلطی ہے کیونکہ درحقیقت اُس میں کچھ تاویل نہیں ہے بلکہ ہم کو یقین ہے کہ قابل نے
اسی مراد سے وہ الفاظ استعمال کئے ہیں ۛ

اب میں کہتا ہوں کہ سورہ زمر میں صرف یہی دو لفظ نہیں ہیں جو مجازاً استعمال کئے گئے ہیں
بلکہ اور بھی بہت سے ہیں مثلاً نفخ صور کہ وہ صرف استعارہ ہے وقت معین کے آجانے سے۔ مقلید
الصّٰوٰتِ وَالْاَرْضِ "کا استعمال مجازاً ہوا ہے اخیر سورہ کا تمام مضمون بطور خطابیات کے زبانِ حال
اہلِ دوزخ و اہلِ بہشت سے بیان کیا گیا ہے جیسے کہ سورہ فصلت میں زمین و آسمان کی زبانِ حال
سے بیان ہوا ہے جہاں فرمایا ہے۔ "نَحْنُ اَسْنُوْا اِلَی السَّمَاءِ وَهِيَ تَخٰنُ فَتَقَالُ لَهَا وَاِلَی الْاَرْضِ اَنْتَیَا
طَوْعًا وَاَنْتِیَا خَافَتَا اَنْتَیَا طَائِعِیْنِ" دوزخ و بہشت میں دروازوں کا ہونا اور دوزخیوں اور بہشتیوں
کے لئے اُن کا کھولا جانا دوزخ پر چوکیداروں کا ہونا اور دوزخ میں جانے والوں کو طعنہ دینا بہشت پر
دربانوں کا ہونا اور بہشت میں جانے والوں کو مبارکباد دینا یہ سب بطور تمثیل کے بیان ہوئے ہیں خدا تعالیٰ
ہمیشہ عارفِ معاملات کو دنیاوی حالات کی تمثیل سے بیان کرتا ہے اور اُس کی تمثیل سے وہ چیزیں مجسمہ
مقصود نہیں ہوتیں بلکہ صرف اُس کا مقصود ہوتا ہے۔ دوزخ کو دنیا کے جیخانوں کی مانند
سمجھنا جس پر چوکیدار اس غرض سے متعین ہوتے ہیں کہ قیدی بھاگ نہ جاویں یا بہشت کو دنیا
کے باغوں کی مانند سمجھنا جس پر دربان اس غرض سے ہوتے ہیں کہ کوئی غیر اُس میں نہ چلا جائے
اُس کے پھس نہ توڑ لے خدا کی قدرت اور عظمت اور حکمت پر بے لگانا ہے جو اُس کی شان کے شایاں
نہیں اور یہی دلیل اس بات کی ہے کہ ان الفاظ سے اُن کے ظاہری معنی مراد نہیں ۛ

اسی طرح سورہ زمر کی اس آیت میں کہ "تَوْفَرُّ شَتُوْنَ كُوْعُرِشْ كَے گرد کھڑے ہوئے کھجیگا
پاکیزگی سے یاد کرتے ہیں ساتھ تعریف کے اپنے رب کو" جو کہ دنیا میں بادشاہوں کا طریقہ اپنی
عظمت و جلال دکھانے کا یہی ہے کہ تخت پر بیٹھتے ہیں تخت کے چاروں طرف مالی موالی کھڑے
ہیں بادشاہ کا ادب بجا لا رہے ہیں اُس کی تعریف کر رہے ہیں اُسی کی تمثیل میں خدا نے
بندوں کو سمجھانے کے لئے اپنے جلال و عظمت کو بتایا ہے۔ اس سے یہ مقصد نہیں نکالا جاسکتا
کہ درحقیقت وہاں کوئی تخت ہوگا اور درحقیقت وہاں کوئی مجسم فرشتے بطور مالی موالی کے اُس کے
گرد کھڑے ہونگے اور خدا کی تعریف میں جو تخت پر بیٹھا ہوگا قصیدے پڑھ رہے ہونگے نہایت

قَالَ يَقْوِي كَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ
قَالَ كَيْسِي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ
الْعَالَمِينَ (۹۵)

(ہو دینے) کہا کہ اے میری قوم میرے ساتھ
سہوق فی نہیں ہے ولیکن میں رسول ہوں
برودگار عالموں کی طرف سے (۹۵)

فاین کلام الدی بنی محمدانہ علمہ وان العلم
الذی علی عرفہ غنرہ مع انہ وقع فی التادیلا
العیدرة والکلمات الرکنہ حان قالوا المردہ
لمادل الدلیل علی انہ لیس المراد لیس المصہ
والنفس ہدۃ الاعضایا وحیلناں لکشی
ہذا العدۃ لا استعل بمعن المراد بل لیس
علمہ الی اللہ تعالیٰ معول ہذا هو طریق
الموحیدین الذین یعولونہ ما علمناہ
لین مراد اللہ من ہذا الانفاظ ہدۃ
الاعضایا فالما لئیس المراد فالما معوض
ذلک العلم الی اللہ تعالیٰ و ہذا هو
طریق السلف المرعۃ عن انما ویلات
فتب ان ہذا اتا ویلات الفی اتی ہذا
ہذا الرجل لیس تحتہا تنی عن الفائدۃ
(تفسر کریں)

مراد ہوں اور معنی حقیقی سے بغیر کسی جدا گانہ دلیل کے پھر تا نہیں جائے
پس یہی طریقہ ہے جس پر سب پہلے علمائے اتفاق کیا ہے پس
کہاں ہے وہ علم جس کو وہ خاص بنا علم بان کرتا ہے اور کہاں ہے وہ علم
جس کو وہ سرانہیں جانتا ہے باوصف اس کے یہ بھی خود بہت
تنگ تاویلات میں پھنسا ہے اور اور بہت رکھیکہ کلمات کہے ہیں
اگر یوں کہیں کہ مراد یہ کہ جس سے ثابت ہو گیا کہ لفظ فضلہ و چین کے پہلے اعضا
نہیں ہیں تو ہم مزاج ہے کہ ہم ایسی پرکھا کریں اور جو کچھ مراد اس کے معین کرنے
میں مشغول ہوں بلکہ اس کے علم کو اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں میں ہم
کہتے ہیں کہ یہی ہے طریقہ موحیدین کا جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے مراد
اللہ تعالیٰ کی ان الفاظ سے یہ اعضا خاص لیکن اللہ کی مراد کو
معین کرنا پس ہم اس کو اللہ تعالیٰ پر چھوڑتے ہیں یہی ہے
طریقہ علمائے سلف کا جو کہ تاویلات سے الگ رہے ہیں

پس ثابت ہوا کہ تاویلات جن کو شیخ لایا ہے ان میں کچھ فائدہ نہیں ہے *

صاحب تفسیر کہیں کہ اس قدر ناراض ہونا بے فائدہ ہے کیونکہ ہر شخص جو ظاہر لفظ کو چھوڑ کر مجاز کی
طرف لجاتا ہے اس کے نزدیک دلیل قاطع اس بات کی ہوتی ہے کہ اس مقام پر اس لفظ سے حقیقت
مراد نہیں ہے باقی رہی یہ بات کہ اتنے ہی برا کفا کیا جائے اور اس کی تاویل و مراد کو خدا کے
علم پر چھوڑ دیا جاوے ایک ایسی بے معنی بات ہے جس سے قرآن مجید کی صد آیت کا نازل ہونا لغو
اور بیکار ہو جاتا ہے لغو فی اللہ نہما اور صرف لغو و بیکار ہی نہیں ہونا بلکہ ایسا کرنا لغو فی اللہ قرآن مجید
کو مضحکہ بنانا ہے۔ ہم قرآن مجید میں پڑھتے ہیں بد اللہ - وجہ اللہ - مبصہ - عمدہ اور کہتے ہیں
کہ ان لفظوں سے - خدا کا کائنہ - خدا کا اسمہ - خدا کی مشی - خدا کا دامن - خدا مراد نہیں ہے - جب
پوچھتے ہیں کہ اور کیا مراد ہے تو کہا جاتا ہے کہ خدا ہی کو معلوم ہے - اے میاں اگر یہی مفسر خدا
کہ خدا ہی کو معلوم رہے تو ان الفاظ کا نازل کرنا اور بندوں کو پڑھوانا ہی کیا ضرور تھا *

اصل منشا اس غلطی کا یہ ہے کہ قرآن مجید جو بلاشبہ کلام الہی ہے - مگر بعضے وقت لوگوں کو یہ
خیال نہیں رہتا کہ وہ انسانوں کی زبان میں بولا گیا ہے - پس اگر وہ درحقیقت انسانوں کی زبان میں

قَالَ الْمَلَأَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن
كُرْمِهِ إِثْمًا لِلرَّامِكِ فِي سَنَاحَةٍ
وَأَيُّ الْقُتْلِ مِّنَ الْكُنْزِ يَذُنُ (۱۲)

اُس کی قوم کے کُرم میں اُن لوگوں نے کچھ بکھیر دیا
کہ ایک بڑھیکے ہیں تجھ کو بیوقوفی میں اور بیشک ہم
تو ان کہتے ہیں تجھ کو جھوٹوں میں سے (۱۲)

حق قدرہ الایۃ - قال صاحب الکشاف وابتدا
فعلک افعلم العربیۃ یجوز انہ لہ یم مہ
الامایہ علماء النیاب من غیر مفسر
اساک ولا اصبح ولا امر ولا شیء من ذلک
ولکن فہمۃ تم اول کل شیء وافر من الذلۃ
والخلاصۃ اتی فی الدلالۃ علی المقدرة
الباحرۃ و ان الاموال العظام للفقیر
فیہا الاحیاء ولا تکتفی بالادواء حسنة
علہ من الامالین من السامع الی الدعوت
علما لاحوال العیارة فی مثل هذه الطریقة
من التخیل قال لا نری ما فی علم النیل
ادق ولا ارق ولا اللطیف من هذا الباب
(تفسیر کشف ص ۱۲۶۰)
زیادہ دقیق اور لطیف نہیں جاتے ہیں +

ملاوہ اس کے صاحب تفسیر کشف نے ان لفظوں کی مراد اس طرح بیان کی ہے کہ اقتدا
فیل نعنه مللہ ملا مانع ولا مانع
ومینہ دہنۃ (کشاف جلد دوم ص ۱۲۶۰)
کی قدرت ہے +

صاحب تفسیر کبیر مصنف کشف کی اس تفسیر سے کسی قدر غما ہو گئے ہیں اور اتنا مفرق
اقول ان حال هذا الرجل وانما
علیٰ نحین طریعہ وسمیٰ طریعہ القدر
عجب جدا فائدہ اسکا مذہب انہ یجوز
نورک ظاہر اللفظ والمصدر الی الحجاز معین
دلیل فہذا طعن فی القول ارجح لہ مران
بکون حجة فی منیٰ ان کان مذہبہ ان
الاصل فی الکلام للخبعة وادریجوز
العدول عنہ الا لدلیل مفصل فہذا
ہو الطریعۃ التی اطلق علیہا جمیع المتفہمین

اور اگر اس کا یہ مذہب ہے کہ کلام میں اصل یہ ہے کہ معنی حقیقی

وَالْإِنِّ عَادٍ آخَا مُدْهُوَدًا قَال
يَقُولُوا عِبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ
إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿٦٣﴾

اور (میں نے تم پر بھیجا) عادی قوم کے پاس ان کے بھائی ہود کو
(ہود نے) کہا اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی نہیں ہے
تمہارے کوئی معبود اس کے کیا تم نہیں ڈرتے ﴿۶۳﴾

دوسری آیت سورہ الحاقة کی ہے جہاں خدا نے قیامت کے حال میں فرمایا ہے، ”اور اٹھاؤ لو
تیرے پروردگار کے تخت کو اپنے اوپر آج کے دن آؤ“ +

تیسری آیت سورہ ہومن کی ہے جہاں خدا نے فرمایا ہے کہ، ”وہ جو اٹھاتے ہیں عرش کو اوپر
وہ جو اس کے گرد ہیں پاکیزگی سے یاد کرتے ہیں تعریف کے ساتھ اپنے پروردگار کو اور اس پر ایمان لا
ہیں اور معافی چاہتے ان لوگوں کے لئے جو ایمان لائے ہیں“ +

چوتھی آیت سورہ ہود کی ہے جہاں خدا نے فرمایا ہے کہ، ”وہ وہ ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں
اور زمین کو چھ دن میں اور اس کا عرش تھا پانی پر“ +

سورہ زمر کی آیتیں جن میں عظمت و جلال خدا کا بیان ہوا ہے وہ تشبیلی ہیں مفسرین بھی
ان کا تشبیلی ہونا قبول کرتے ہیں۔ مثلاً اس میں فرمایا ہے، ”والارض جمعا قبضه يوم القيامة
والسموات مطويات بيمينه“ پس ظاہر ہے کہ خدا کی مٹھی ہے اور نہ اس کا دائیں ہاتھ، یہ ایک
تشبیل یا استعارہ یا مجاز ہے جس سے مقصود خدا کی عظمت و قدرت کا ظاہر کرنا ہے نہ یہ کہ حقیقۃً خدا
زمین کو مٹھی میں لے لیگا اور آسمانوں کو ہاتھ پر لیٹ لیگا +

صاحب کشاف نے کہا ہے کہ غرض اس کلام سے جب کہ اس سب کو پوری طرح سمجھ لے جیسا
قال صاحب الکشاف الغرض من هذا وہ سبھی اللہ تعالیٰ کی عظمت کی تصویر ہے اور نہ جلال
الکلام اذا اخذته كما هو مجله ومحضه الہی کے سمجھنے میں توقف کرنا ہے نہ قبضہ اور دائیں ہاتھ کے
لصوره عظمته والوحيث علیٰ كنه حلاله حقیقی اور مجازی معنوں کی طرف جانا اور ایسا ہی ہے علم اس
من غیر ذہاب بالمعصنة ولا باليمين آجہ حقیقۃ او حجة عجاوونك لك حكم روایت کا کہ جبریل آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس
جہر حقیقۃ او حجة عجاوونك لك حكم اور کہا اے رسول اللہ خدا نے اٹھایا آسمانوں کو قیامت کے ایک بجلی پر
ما بعدی ان جبریل علیہ السلام جاء الی سب نیوں کو ایک بجلی پر اور یہاں کہ ایک بجلی پر اور جو زمین
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال کے نیچے ہے اس کو ایک بجلی پر اور سب خلقت کو ایک بجلی
يا انا القاسم ان الله بملك السموات پر پھر ان کو بلا دیا پھر کہیا کہ میں بادشاہ ہوں میں نے رسول
لوه انصامة علی اصبع والا رصين علی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعجب کر کے اس کے قول پر یہ طور تصدیق
اصبع والجلال علی اصبع والشجر علی اصبع شہر میں معمول ان الملك فطورك رسول
والشجر علی اصبع وسایر الخلق علی اصبع اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعجباً ما قال اس بات کے یہ آیت پڑھی وما ودع الله حق نفسه الا له
شجره بعد بقائه وما ودع الله شجره بعد بقائه کہ صاحب کشاف نے کہ صرف اس وجہ سے نہیں فصیح العرب

كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَانْجَسَتْهُ وَالَّذِينَ
مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَآخَرُنَا الَّذِينَ
كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَهُمْ كَاكْفُرًا
عَجِبِينَ ﴿٩٦﴾

پھر انہوں نے اُس کو بُجھلایا پھر بھائیا ہم نے
اُس کو اور جو اُس کے ساتھ کشتی میں تھے۔ اور
ہم نے اُن لوگوں کو ڈوب دیا جنہوں نے ہماری نشانیاں
کو بُجھلایا۔ بیشک وہ لوگ اندھے تھے ﴿۹۶﴾

کتاب نام کا محل کی تدبیر کرتا ہے پس یہ قول کہ ”یذبوا لاکھم“ بمنزلہ تفسیر کے ہے جو قول استغنی علی العرش
کے مطلب کو صاف کھولتا ہے اور اس آیت میں جس کی ہم تفسیر میں ہیں یوں فرمایا ہے شد استغنی
علی العرش یعنی اللہ النہار بطلہ حنیثا۔ پھر قایم ہوا عرش پر کہ چھپا تلہے رات سے دن کو کو کھٹکٹ
کرتے تھے اُس کو ڈور کر والنفس والعمد مسخرات باصرہ۔ الا للخالق والاکمل اور جاننا اور سورج
فرمانبردار ہیں اُس کے حکم کے جان لو کہ اُسی کے لئے پیدا کرنا اور حکم کرنا یہ اسی پر دلالت کرتا ہے کہ اُس کا
یکسنا کہ شد استغنی علی العرش اسی کی طرف اشارہ ہے جو ہم نے ذکر کیا اُریہ اعراض کیا جاوے کہ
تم نے قول (استغنی علی العرش) کو اس پر قیاس کیا کہ مراد ہے کہ اپنی حکومت پر قایم ہو تو یہ لازم آیا
کہ پہلے یہ آیتیں آسمان اور زمین کے اس پر قایم نہ تھا تو ہم اس کی یہ جواب دیجئے کہ قبل پیدائش عالم کے
وہ اس کے میدا کرنے اور نگہین پر قادر تھا لیکن نہیں تھا پیدا کرنے والا اور موجودہ اشیاء مبتدئہ کا اس لئے
کہ زید کا زندہ کرنا اور عمر کا کرنا اُس کو کھانا دینا اور اُس کو پانی دینا یہ نہیں حاصل ہوتا مگر ان احوال کے ساتھ
پس جب کہ ہم نے عرش کی تفسیر ملک سے کی اور ملک خود وہی احوال ہیں تو صحیح ہے کہ یہ کہا جاوے
کہ لپٹنے ملک پر قایم ہو ابجد پیدا کرنے آسمان اور زمین کے اور یہ جواب صحیح ہے اس موقع پر ۔

اب اس نہایت ادب سے اُن بزرگوں کی خدمت میں جنہوں نے اُن آیتوں میں عرش کے
لفظ سے سلطنت اور مملکت مراد لی ہے عرض کرتا ہوں کہ جن آیتوں میں صرف لفظ ”رب العرش“ کا
یا ”رب العرش العظیم“ کا یا ”ذی العرش“ کا یا ”رب العرش الکبر“ کا یا ”ذوالعرش
الحجد“ کا آیا ہے وہ بھی عرش کے معنی سلطنت و مملکت کے کیوں نہیں لئے جاتے۔ جو ابک چوک
چکے تخت موجود فی الخارج کے جس کا بنا نا بھی ظاہر ابکا معلوم ہوتا ہے جس پر ذکھی خدا مٹھا ہے
نہ بیٹھ سکتا اور نہ بیٹھ سکتا ہے لئے جاتے ہیں ۔

ہماری اس فقرہ کے برخلاف شاید چار آیتیں پیش ہو سکتی ہیں اور بان کیا جا سکتا ہے اُن
آیتوں میں ایسے مضامین ہیں جن کے سبب عرش کو مثل سریر یا دشمنی موجود فی الخارج تسلیم کرنے کی ضرورت
پڑتی ہے ۔

پہلی آیت سورہ زمر کی ہے جہاں قیامت کے حالات میں خدا نے فرمایا ہے کہ ”تورشتوں کو عرش
کے گرد کھڑے ہوئے دیکھو یا کیڑی سے یاد کرتے ہیں ساتھ تعریف کے لئے رب کو ۔

أَوْ عَجِبْتُمْ إِنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ
مِّن رَّبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنكُمْ
لِيُذَكِّرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ
يُزَكُّونَ ﴿١١﴾

کیا تم اس میں تعجب کرنے ہو کہ تمہارا پس منہار
یہ دروگاہ سے نصیحت آئی تمہارے ہی میں سے ایک
آدمی پر تاکہ وہ تم کو ڈراوے اور تاکہ تم پر پیغمبر گاری
کرو اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے ﴿۱۱﴾

ہو المراد من لدنی سوئے یوں اس ربک اللہ الذی
خالق السموات والارض وسبہ امام خدا سنوی
علی العرش مدد لا مرفقوله مدد لا مرفی جبری
التفسیر لقولہ سنوی علی العرش وقال فی ہذا الایہ
اللتی یحتج فی بعض رواہا سنوی علی العرش بعضی
الدلائل انہا بطلبہ حسنا والشمس والقمر والنجوم مسخرات
بأمرہ والاموال الخ والامر ہذا بید علی اں قولہ
تداسوی علی العرش اسارۃ الی ما ذکرنا فان صل
اذ حلیم قولہ تداسوی علی العرش علی ان المراد
اسوی علی الملک وحی اں بحال اللہ لکن
مسو ما قل خلق السموات والارض قلنا انہ یطال
کال فل خلق العالمہ فاد علی تلعبہا ونکو بہا
اما ما کان مکتوما ولا یجد الا انشاء باعہا لال
احاء زید وامانہ عمر وطعامہا وارعاء ذک
لا یحصل الا عندہ ہذا الاحوال فاذا فسر العرش
بالمالک والملک بحدۃ الاحوال فہم اں یقال انہ یطال
انما اسوی علی سلکہ بعد حلل السموات والارض
وہذا جواب حق صحیح فی ہذا الموضع

کے پیدا کرنے پر قادر ہے پھر اسی سچے سے بیجا تاکہ اللہ
تعالیٰ اس ایجاد اور پیدا کرنے میں اوزاروں وغیرہ کا
محتاج نہیں ہے اور اس کا بھی محتاج نہیں ہے
کہ کچھ مادہ ہو لے اور بھڑاس میں کچھ مدت غور کر کے
کام آئے اور باہمی قول ہے سب صفات اللہ تعالیٰ
میں جب کہ اُس نے خبر دی کہ اُس کا ایک گھر ہے اُس کا
تج اُن پر واجب ہے اس سے انہوں نے سمجھا کہ
اُس نے ایک جگہ کو مقرر کر دیا ہے خدا تعالیٰ سے
سوال کرنے کے لئے اور اُس سے اپنی حاجتیں طلب
کرنے کے لئے تاکہ اُس کا قصد کریں جیسے کہ بائبل
اور مرداروں کے گھر و نکا اس غرض سے قصد کرتے
ہیں بھڑپنی عقل سے سمجھا کہ وہ شبیہ سے پاک سے
اور اُس نے یہ گھر اپنے رہنے کے لئے نہیں بنایا
ہے اور اس گھر سے اس کو یہ فائدہ نہیں ہے کہ وہ

(تفسیر جلد ۳ صفحہ ۱۲۲)

ان کو حکم کیا کہ اُس کی حمد کرے اور اُس کی بزرگی مانیں تو اُس سے سمجھے کہ اُس نے نہایت درجہ کی تعظیم کا
حکم دیا پھر سمجھے کہ خدا تعالیٰ اس تعجید اور تعجب سے نہ خوش ہوتا ہے اور نہ اس کے ترک کرنے سے برنج
ہوتا ہے۔ جبکہ یہ نعمات آئے نے سمجھے لئے تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو جس طرح جایا
پیدا کیا بغیر کسی جھگڑہ کرنے اور تکرار کرنے والے کے پھر اُس نے خبر دی (۱۱) سنوی علی العرش یعنی وہ
اپنی سلطنت پر قائم ہوا مراد یہ ہے کہ حاصل ہوئی اُس کو تدریجاً مخلوقات جس طرح کہ اُس نے جایا تھا اور اود
کیا تھا پس یہ قول کہ عرش بنایا ہوا ایسا ہے کہ بعد میں ایش عالم کے اپنے عرش حکومت اور عظمت پر قائم
ہوا پھر فعال نے کہا کہ اس بات کی دلیل یہی معنی مراد ہیں اللہ تعالیٰ کے قول کے جو سورہ یونس میں ہے
کہ میںک ہما یرد دروگاہ وہ اللہ تعالیٰ ہے جس نے پیدا کیا آسمان و زمین کی چٹانیں جو عرش پر

أَبْلَغَكُمْ دَرَجَاتٍ رَبِّي وَأَنْصَحُمْ لَكُمْ
وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿۷۰﴾

میں تم کو اپنے پروردگار کے درجہ میں تمہارا برابر کر دے گا اور تمہارے لئے تمہارا بہتر
ہوں میں ان کے لئے جو وہ راہ جانتا ہے جو تم نہیں جانتے ﴿۷۰﴾

اقول ان الذي قاله حق وصديق وصواب بطوره
فولهم الرجل الطويل جلا من طويل الخاد وللرجل
الذي يكنو الصاوه كسر الرواد وللرجل السبع فلا
استعمل راسه سببا وليس المراد في تنبي من هذه
الاغراض احراء هاعلى طواها انما المراد منها تعريف
المقصود على سبيل النكايه فكذلك انما المراد منها تعريف
على العرس والمراد بعدا القدر وحرايا المشبهه
قال انفعال رحمة الله تعالى والله تعالى لما دل على ذاته
وعلى صفاته وكعبه تدبره انما على الوجه
الذي العن من ملوكهم ورسائهم اسمعوني قلوهم
عظمه الله وكما جلاله الا ان كل ذلك سر ورسى
الغنىه فاذا قال انه عالم فهو ما منه انه لا يخفى
علمه تعالى منى نعم على العوالم انه لم يحصل
ذلك العلم بمكره ولا ربه ولا باسعمال حاسه
واذا قال قادر علموا منه انه متمكن من ايجادا كائنا
وبكون السمكيات نعم علموا بعوالمه انه غنى
في ذلك الاتحاد والتكوير على الالاب والادوات
وسنو الماداة والمداد والعكره والروبه وهكذا القول
في كل صفاته واذا احسن له يتاخر على عباد حجه
فهو ما منه انه نصب لهم موصفا يقصد منه مسئلة
لهم ويطرحوا فيهم كما يقصدون سبب الملك و
الرواء لهذا المطلوب نعم علموا بعوالمه انما يشبه
وانه لم يجعل ذلك اليب مسكيا لئلا يشبه
ينفع به في دفع الحس والبذر بعنه عن نفسه فاذا
امرهم بتعبد ونجده فهو ما منه امرهم
سهايه نعم علموا بعوالمه انما لا يصح بذلك
التعبد والعظيم ولا يعبد بلكره ولا اعراض عنه
اذا عرفت هذه المقدمة معول انه حل السموات
والارض كما اراد وسام من غير صانع ولا مدافع من
احيرا به اسمعوني على العرش اى حصل له سد من
المخلوقات علم ما شاء واد كان قولهم ثم اسمعوني
على العرش اى بعد ان خلفه اسمعوني على عرش الملك
والجلال ثم قال انما على الدليل على ان هذا

(استوفى على عرشه واستقر على سرور ملكه) یعنی اپنی
طرح اپنی سلطنت پر قائم ہے اور اپنے سرور ملکیت پر تفریح ہے
یہ وہ ہے جو تعقل نے کہا ہے اور صاحب تفسیر کبیر
لکھتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ یہ حق اور سچ اور صواب
اور یہ ایسا ہے جیسا کہ طویل قامت کے لئے عرب کا یہ
قول ہے (طویل الجاد) یعنی بڑک والا اور بہت
زیادہ ضیافت کرنے والے کے لئے (کثیر الرواد)
بہت خاکستر والا اور بڑھے آدمی کے لئے یہ کہنا
کہ اُس کا سر بڑھابہ سے روشن ہو گیا اشتعل ہوا
سببا) ان سبب الفاظ سے یہ مراد نہیں ہے
کہ وہ اپنے ظاہری معنی میں جا رہی ہیں بلکہ اُن سے
یہی مراد ہے کہ اصل مقصود کو بطور کتابیہ کے سمجھا دیا جاوے
ابا ہی اس موقع پر کہا جاتا ہے (اسمعی على العرش)
اور مراد ہے اُس کی قدرت کا نافذ ہونا اور اُس
کی خواہش کا جاری ہونا۔ فقال نے کہا ہے اللہ تعالیٰ
فہم جب کہ سمجھایا اپنی ذات اور اپنی صفات اور
اپنی کیفیت تبارک کو اُس طرح جس طرح کہ انہوں نے
اپنے بادشاہوں اور سرداروں کو باہتھا تو اللہ تعالیٰ
کی عظمت اُن کے دلوں میں اُسی طرح برپا ہوئی
مگر ان سب میں یہ شرط ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نشہ نہ
ہے جیسا اللہ نے فرمایا ہے کہ وہ عالم ہے تو اس سے
نہ سمجھے کہ اُس سے کچھ مخفی نہیں ہے بھر اپنی سمجھ سے
یہ جانتا کہ عظیم اللہ تعالیٰ کو فکر اور غور سے نہیں حال
ہوا اور نہ حواس کے استعمال سے اور جب فرمایا ہے
کہ وہ قانع ہے تو جانتا کہ وہ بید کرنے عالم پر اور ممکنات

قَالَ يَقَوْمُ لَيْسَ بِي صَلَافٌ وَلَكِنِّي
رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْغَلَّامِينَ ﴿۵۵﴾

(فرح نے کہا) اے میری قوم مجھ کو اگر بھی نہیں ہے لیکن میں تمام
عالموں کے پروردگار کی طرف سے پیغمبر ہوں ﴿۵۵﴾

شما سمعوا الى السماء وهودحان فقال لها ولا رضى انكيا طوعا اوكرها فالتا انما طاعين
ففضاهن سبع سموات في يومين وادعى في كل سماء امرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وجمها ذلك
تقدير العزيز العليم - ۴۱ فصلت - ۸ لغات ۱۱

باوجود اس کے کہ تمام سامانِ عرش رب العالمین کو ایک جسمِ عظیم موجود فی الخارج فوق السموات
لمنتے ہیں مگر لفظ استوائے سے سخت پریشانہ مراد نہیں لیتے۔ بلکہ وہ یقین کرتے ہیں کہ کبھی خدا اس سخت
پڑھیا اور کبھی آئینہ بھیگا اور نہ سخت بر اس کا بیٹھا ممکن ہے۔ تفسیر کبیر میں لکھا ہے، فاعلم
امہ لا يمكن ان يكون المرد منه كونه مستقرا على العرش، کیونکہ اگر خدا تخت پر بیٹھے یا بیٹھا ہوا ہو
تو وہ قنابلی ہو یا دیو یا جادو یا جادو ہو گا تو حادث ہو گا تو حادث ہو گا۔ اور نیز معین اور جنت خاص میں
محدود ہو گا اور نیز اور مکان کی اس کو احتیاج ہو گی۔ پھر وہ مقدار میں عرش سے بڑا ہو گا یا عرش
اس سے بڑا ہو گا یا دونوں برابر ہونگے ہر طرح سے خدا پر شکل لازم آتی ہے۔ بڑی شکل پر پڑتی ہے
کر زمین یا دنیا نو کر دی ہے اور جب خدا ایک تخت پر بیٹھا تو ایک طرف کی دہلے کے لوگوں سے تو وہ اوپر
ہو گا اور دوسری طرف کی دنیا کے لوگوں سے نیچے تو حسب اوپر ہونا اس کا تحقق نہ رہیگا۔ اسی قسم
سولہ دلیلین خاکسخت بنٹھنے کے اقل میں تفسیر کبیر میں مندرج ہیں۔ غرض کہ تمام اہل سنت و جماعت
بلکہ تمام فرق اسلامیہ سوائے بعض کے خدا تعالیٰ کے جلوس کو متنع بیان کرتے ہیں جس کا نتیجہ یہ ہے
کہ عرش جب سے بنایا گیا ہے اور ہمیشہ خالی پڑا رہیگا۔ مگر کسی نے یہ نہ بتلایا کہ پھر وہ بنایا کیوں
ہے اور کس لئے؟

جب تلمیذ علما اس شکل میں پڑے تو انہوں نے استوائی اور عرش دونوں کے معنی بدلے
اور کہا کہ ان آیتوں میں جن میں استوائی علی العرش کا ذکر ہے وہ چار اچھا جسم عظیم جس کو تخت رب العالمین
موجود فی الخارج فوق السموات قرار دیا ہے مراد نہیں ہے بلکہ عرش سے بادشاہت اور مملکت اور
استوائے سے اس پرستار یعنی غلبہ قدرت مراد ہے چنانچہ تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ، فقال فی کلامہ
معال (ای العمال حمزہ دائرہ علیہ) العرش فی
کلامہ ہولیس بر الدی علیہ الملوك ثم
جعل العرش کایہ عن نفس الملائک یقال تل عرشہ
ای انفض ملکہ وفسد فاذا اسعما لم ملکہ و
اطرح امرہ وحکمہ والوا استوائی علی عرشہ و
استقر علی سرین ملکہ هذا ما قاله المعال و

کہ عرش کلام عرب میں وہ تخت ہے جس پر بادشاہ
بیٹھا ہے پھر عرش سے ملک اور سلطنت سمجھی جاتی
ہے کہ جاتا ہے (خلی عرشہ) جبکہ سلطنت میں
خرابی آجائے اور جبکہ سلطنت درست ہو جاوے
کام آچھا جاتا ہو اور حکم نافذ ہو تو کہتے ہیں کہ

قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قُوَّةٍ إِنَّا أَنْزَلْنَاكَ فِي
خَلِيلٍ مُبِينٍ ﴿۵۸﴾

اِس کی قوم کے سرداروں میں گما کر ہم تجھ کو دیکھتے
ہیں کھلی ہوئی گراہی میں ﴿۵۸﴾

رسمع الدرجات ذوالعرش - ۴ مومنین ۱۵ +

سبحان رب السموات والارض رب العرش عما يصفون - ۴۲ نخرف - ۸۲ +

عند ذوالعرش ملكين - ۸۱ تكوير ۲۰ +

ذوالعرش المجيد فعال لما يريد ۸۵ بر وجه ۱۵ +

ولملك على ارجائها ومجل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية - ۲۹ الحاقة ۱۷ +

الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذي ربهم

۴۰ - مومنون ۷ +

وهو الذي خلق السموات والارض في ستة ايام وكان امرته على الماء لسبلو كما يكد

احسن عملا - ۱۱ هود ۴ +

آیات قسم ثانی جن میں استغویٰ علی العرش کا ذکر ہے

ان ربك الله الذي خلق السموات والارض في ستة ايام ثم استوى على العرش -

۷ الاعراف ۵۲ وسورة ا بولس ۳ +

الذي خلق السموات والارض وما بينهما في ستة ايام ثم استوى على العرش الرحمن

فاستل به كعبه - ۲۵ فرقان ۲۰ +

الله الذي خلق السموات والارض وما بينهما في ستة ايام ثم استوى على العرش ما انكم

من وانه من لى ولا تقيم اعدا تدين كرون يدبر الامر من السماء الى الارض ثم يرحم البه في يوم كان

معدارة الف سنة مما تعدون - ۳۲ السجدة ۳ - ۴ +

هو الذي خلق السموات والارض في ستة ايام ثم استوى على العرش - ۷ - حدید ۲۴ +

الله الذي رفع السموات والارض بغير عمد - ۲۲ فما استوى على العرش - ۱۳ وعد ۲ +

الرحمن على العرش اسوى - ۲۰ طه ۷ +

هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سموات وهو بكل شئ

علیم - ۲۸ نضر ۲۸ +

فلما انكمم تكلمون بالذي خلق الارض في يومين ثم جعلوا لآلئها ذلك رب العلمين

وجعل فيها راسي من فوقها وبارك فيها وقد ركبها افوا نھا في اربعة ايام سواء للساثلين

فَقَالَ يَتَوَارِعُ عَبْدُ وَاللَّهِ مَا لَكُمْ
مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي إِيَّيْ أَخَافُ عَلَيْكُمْ
عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ ۝۵۷

یہ اس نے کہا اے میری عباد کرو اللہ کی نہیں تمہارے
لئے کوئی خدا سوائے اس کے۔ بیشک تم پر خوف کرتا ہوں
بُڑے دن کے عذاب کا ۝۵۷

برخلاف لوگوں کے دلوں میں ہوں ان کو نیست و نابود کریں پس حق تعالیٰ کلام کی نسبت جو کچھ کہ مخالفین کا
اعتقاد برخلاف شان خدا تعالیٰ تھا وہ صرف تنہا کر ساتویں دن اس کا آرام لینا تھا اُسے مٹانا ایک
پیغمبر کو بلحاظ اپنے منصب پیغمبری کے ضرورتاً چنانچہ اُس کو الفاظ «وَمَا مَسْنَامُنْ لُغُوبٍ» سے مٹایا
اور باقی امور سے کچھ تعرض نہیں کیا پس کوئی ذی عقل انسان جس کو قرآن مجید کے طرز بیان سے ذرا
بھی مس ہے یہ نہیں کہہ سکتا کہ لفظ سہ ماہ کا قرآن مجید بس بطور بیان حقیقت کے واقع ہے *
(استوئے علی العرش) عرش کے معنی تخت میں تخت رب العالمین کے۔ اور تخت بادشاہ
کے۔ اور عزت کے۔ اور جس سے کہ کوئی ام قایم ہو۔ اور گھر کی چھت کے۔ اور سردار قوم کے۔ اور اُس
چیز کے جس پر جنازہ اٹھایا جاتا ہے کھتے ہیں *
تمام تفسیر عرش سے تخت رب العالمین مراد ملتے ہیں اور اُس کو موجود فی الخالق سمجھتے ہیں۔
تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ تمام مسلمان اس بات پر متفق ہیں کہ آسمانوں کے اوپر ایک جسم عظیم ہے اور وہ
تخت رب العالمین ہے *
قرآن مجید میں جہاں عرش کا لفظ آیا ہے وہ دو قسم کی آیتیں ہیں ایک وہ جن میں صرف
عرش کا ذکر ہے اور دوسری وہ جن میں استوئے علی العرش کا ذکر ہے اول ہم ان دونوں قسم
آیتوں کو اس مقام پر رکھتے ہیں *

آیات قسم اول جن میں صرف عرش کا ذکر ہے

- ۱۔ لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ - ۱۳ نوبہ ۱۳ *
حل لولکان معہ الہۃ کما نفلون اذا لا یعوالی ذی العرش سسلا - ۱۷ اسرہ - ۳۳ *
صحنان اللہ رب العرش عجاہ صنفون - ۲۱ الا نباء ۲۲ *
حل من رب السموات السبع ورب العرش العظیم - ۲۳ المؤمنون ۸۸ *
معالی اللہ الملك الحق لا الہ الا هو رب العرش الکرم - ۲۳ المؤمنون ۱۱۷ *
اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم - ۲۷ النمل - ۲۶ *
وروی اللہ تبارک و تعالیٰ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حدیثہ عنہ عن رسول اللہ
رب العالمین - ۳۹ - زم - ۷۷ *

لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ

بیشک ہم نے بھیجا نوح کو اُس کی قوم کے پاس

ہونا بیان ہے وہ نہ اخبار ہے اور نہ کلام مقصود بلکہ مخا طیبہ کے اعتقاد کو بیک نقل شہم کے اُس پر دلیل قائم کی ہے یعنی خدا تعالیٰ نے یہودیوں اور عیسائیوں اور مکن ہے کہ مشرکین کو بھی مخاطب کر کے یہ فرمایا جو کہ جس کی نسبت تمہارا یہ اعتقاد ہے کہ اُس نے چھ دن میں دنیا پیدا کی ہے وہی خدا سے واحد والجلال ہے مخا طیبین کے مسد امر سے خدا کے ہونے پر اور اُس کی عظمت اور استحقاق عبادت پر استدلال کیا ہے نہ یہ کہ خدا تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اُس نے چھ دن میں دنیا کو پیدا کیا ہے یہی رائے بعض اگلے عالموں کی بھی ہے چنانچہ تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ ایک سوال کرنے والا یہ پوچھ سکتا ہے کہ ان چیزوں کا چھ دن میں

یہ پیدا ہونا ممکن نہیں ہے کہ اُس کو صانع کے وجود کے اثبات پر دلیل کیا جائے۔ اس کا بیان کئی طرح ہے۔ اول یہ کہ ان محدث یعنی پیدا ہوئی ہوئی چیزوں جو وجود صانع پر دلیل ہوں گی وجہ یا یہ ہے کہ وہ یہاں شدہ ہیں یا یہ ہے کہ ممکنات سے ہیں یا وہ باتیں اُس کی دلیل ہیں لیکن اس بات کا کہ وہ چھ دن میں پیدا ہوئی ہیں یا اب ان میں اُس سے بلاشبہ دلیل یہ کچھ اثر نہیں ہے * * * یہ مصنف تفسیر کبیر اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے تورات کے شروع میں کہا ہے کہ اُس نے چھ دن میں آسمان زمین پیدا کئے ہیں اور اہل عرب یہودیوں کے ساتھ مخلوط ہو کر گئے

لسائل ان یسل فقول کون هذا الاشیا مخلو
وسه امام لا مکن جلد لیل علی اثبات الصانع
دسانه من وجوه الاول ان وجه دلالة هذا
المحدثات علی وجود الصانع هو حدثها وامكانها
ان مجموعها فاما وقوع ذلك المحدث فی سہ امام
او فی نوم واحد فلا اثر فی ذلك البسه * * *
فجوابه انه سبحانه ذکری اول التوراة انه خلق
السموات والارض فی ستة امام والعرب کانوا مختلطون
اليهود والظاهر انهم سمعوا ذلك منهم فكانه سبحانه
لعل لا تتخلوا عبادة الاوثان والاصنام فان
ربكم هو الذي سمع من عظام الناس انه هو الذي
خلق السموات والارض علی غاية عظمها ونهاه
جلالتهما فی ستة ایام - (تفسیر کبیر) *

اور ظاہر ہے کہ انہوں نے یہودیوں سے یہ بات سنی تھی۔ پس گویا کہ خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم بتوں کی پرستش پر مشغول مت ہو کہونکہ تمہارا یہ رد و گاروہ ہی ہے کہ جس کی نسبت تم نے عقائد لوگوں سے سنا ہے بیشک وہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو بے انتہا عظمت اور بہت بڑی منزلت پر چھ دن میں پیدا کیا ہے *

اس بیان سے صاف ظاہر ہے کہ سہ ایام کا لفظ صرف لفظاً مخا طیبین کے اعتقاد باذعان کے مطابق آیا ہے نہ بطور بیان حقیقت پس لفظ سہ ایام کا کلام مقصود بالذات نہیں ہے بلکہ بطور نقل و حکایت اعتقاد مخا طیبین آیا ہے۔ اگر اس بات پر ہمیشہ خیال رکھا جاوے کہ انبیاء علیہم السلام کا کام نہ حقائق اشیاء سے بحث کرنے کا ہے اور نہ تمام اُن چیزوں پر رد و قبح کرنے کا ہے جو فی الواقع حقائق اشیاء کے برخلاف ہیں بلکہ اُن کا کام صرف یہ ہے کہ جو چیزیں خدا کی وحدانیت اور قدرت و عظمت کی

وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرِجُ نَسَبًا
يَا ذِينَ رَيْبٍ وَالَّذِي يَخْمِتُ
لَا يَخْرِجُ إِلَّا تَكْدًا كَذَلِكَ
نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَشَكَّرُونَ ﴿٥٦﴾

اور زمین جو اچھی ہے اُس کی کہینٹی اُگتی ہے اُس کے
پر در در گدار کے حکم سے اور جو بڑی ہے اُس کی نہیں
اُگتی مگر تھوڑی سی۔ اس طرح ہر اُلٹ پھیر کر ماں کرتی ہیں
نشانوں کو اُن لوگوں کے لئے جو شکر کرتے ہیں ﴿۵۶﴾

جو مسلمان عالم یہ سمجھتے ہیں کہ خدا نے قرآن مجید میں دنیا کا پیدا ہونا چھ دن کے عرصہ میں بطور اخبار
کے بیان کیا ہے اُن کو بھی وہی شکلیں پیش آتی ہیں جو عیسائی علما کو عیش آتی ہیں چنانچہ بعض عالموں نے
بائبل لال آیت سورہ سجدہ کے خیال کیا ہے کہ یہ ایک دن دنیا کے ہزار برس کی برابر تھا۔ بعض عالموں نے
دن سے ایک حالت اور ایک زمانہ مراد لیا ہے اور یہ راسے عیسائی علما کی اُس راسے کے مشابہ ہے
جس میں انہوں نے دن سے ایک زمانہ مراد لیا ہے
۱۔ راس کی مقدار معین نہیں کی چنانچہ تفسیر کبیر میں
لکھا ہے کہ چھ دن سے اشارہ ہے دیکھنے والوں
کی نگاہ میں چھ حالوں کی طرف اور یہ اس طرح پر ہے
کہ آسمان و زمین اور جو کچھ کہ اُن میں ہے تین چیزیں
ہوں گی اور اُن میں سے ہر ایک کے لئے ذات ہے
اور جو صفت ہے جس آسمان کی بجا اُس کی ذات
کے بعد کرنے کے ایک حالت ہے اور بجا اُن کی
صفات کے بعد کرنے کے دوسرے حالت ہے اور یہی
حال ہے زمین کی ذات اور اُس کی صفات کے
بعد کرنے کے لحاظ سے اور اسی طرح اُن دونوں کے
بیچ میں جو کچھ ہے اُن کی ذات و صفات کے بعد
کرنے کے لحاظ سے ہے پس یہ چھ چیزیں چھ حالوں میں۔ مگر چھ حالوں کی جگہ جو چھ دن کا ذکر کیا ہے
اس کا سبب یہ ہے کہ جب انسان خلق کو دیکھتا ہے تو ایک فعل سمجھتا ہے اور فعل زمانہ میں واقع ہوتا ہے
۱۔ رد اُن لفظوں میں جن سے زمانہ تعبیر کیا جاتا ہے سب سے زیادہ مشہور ہے ورنہ آسمانوں کے پیدا ہونے
کے پہلے ذات تھی نہ دن تھا۔ اور یہ اسی بات ہے جسے کوئی دوسرے سے کہے کہ جس دن میں پیدا ہوا
ہوا ہوں وہ مبارک دن تھا۔ حالانکہ ممکن ہے کہ رات کو پیدا ہوا ہو مگر ایسا ہونا اُس کے مطلب سے
خارج نہیں ہے کیونکہ اُس کی مراد دن کہنے سے وہ زمانہ ہے جس میں وہ پیدا ہوا ۲۰ ۲۱

(تفسیر کبیر تفسیر سورہ سجدہ صفحہ ۲۱۱)

مہرے نزدیک امر تحقق یہ ہے کہ جہاں جہاں قرآن مجید میں چھ دن کے عرصہ میں دنیا کا پیدا

وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ بُشْرًا
بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّىٰ إِذَا أَقْلَّتْ
سَحَابًا مَّيِّتًا لَا تَرَاهُ فِي سَحَابٍ
مَّيِّتٍ فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا
بِهِ مِنْ كُلِّ الشَّجَرِ كَذَٰلِكَ
نُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٥٥﴾

اور وہ وہ ہے جو بھیجتا ہے ہواؤں کو خوشخبری دیتی
ہوئیں ہنسکی رحمت کے کئے یہاں تک کہ جب وہ
اٹھاتی ہیں بجاری ہوا کو تو ہم اُس کو بجاتے ہیں مری
ہوئی زمین کی طرف پھرتے ہیں ہم اُس پانی پھر لگاتے ہیں
ہم اُس ہر ایک طرح کے پھولے۔ اسی طرح ہم نکالیں گے مردوں
کو شاید کہ تم نصیحت پکڑو ﴿۵۵﴾

انشاء اللہ تعالیٰ ✽

﴿۵۲﴾ (ستہ ایام) نور رب میں ہے کہ خدا نے نور و ظلمت کو ایک دن میں۔ آسمانوں کو ایک
دن میں۔ کو اک اور شمس و قمر کو ایک دن میں۔ زمین و دریا و اشجار کو ایک دن میں۔ حیوانات آبی
و ہوائی کو ایک دن میں۔ حیوانات زمین پر رہنے والے اور انسان کو ایک دن میں پیدا کیا۔ سب
ملک چھ دن ہوئے ✽

قرآن مجید میں بھی تمام چیزوں کا چھ دن میں پیدا کرنا بیان کیا ہے۔ سورۃ فصلت میں اُس کی
تفصیل بھی ہے۔ اُس سورۃ میں۔ نور و ظلمت کا جس کا زیادہ تر از زمین پر محسوس ہوتا ہے اور زمین و
اشجار و حیوانات ہوائی و آبی وارضی کا پیدا ہونا چار دن میں۔ اور آسمانوں اور کو اک کا دو دن میں
بیان ہوا ہے غرض کہ جس طرح پر ہیودوں کا اعتقاد تھا اُسی کا بطور حکایت اُن کے اعتقاد کے
قرآن مجید میں ذکر آیا ہے ✽

ساتواں دن ہبودوں کے اُن خدا کے آرام کرنے کا تھا جس سے یہ بابا جاتا تھا کہ گویا چھ دن
تک کام کرنے سے خدا تھک گیا تھا یہ خیال خدا کی عظمت اور شان کے موافق درست نہ تھا اس لئے اُس
کی تردید کر دی کہ، بیشک ہم نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کچھ کہ اُن دونوں میں ہے چھ دن
ولمحدثلنا السموات والارض وما سنہما فی میں اور ہم کو ذرا بھی ماندگی نے نہیں چھو ا اور
سہ امار وما مننا من لعوب (سورۃ ق آیت ۳۷) اُس کی جگہ فرمایا، نحن استوفی علی العرش اُن کے
بیدار کرنے کے بعد اُن کے اوپر حکومت و سلطنت کی۔ نہ یہ کہ تھک کر ساتویں دن آرام کیا ✽

توریت میں جو چھ دن میں دنیا کا پیدا کرنا بیان ہوا ہے اُس پر سخت اعتراضات کئے گئے ہیں
اور علمی دلائل سے ثابت کیا ہے کہ چھ دن میں دنیا پیدا نہیں ہوئی بلکہ بہت زیادہ عرصہ میں پیدا ہوئی ہے
وہ دہلیس یا سی مستحکم تھیں کہ ٹل نہیں سکتی تھیں اس لئے عیسائی علما نے کبھی تو کہا کہ ہر ایک دن کی مقدار
ہزار ہزار برس کی تھی۔ مگر یہ زمانہ بھی دنیا کے پیدا ہونے کے لئے کافی نہ تھا اس لئے آخر کار انہوں
نے دن کے معنی ایک نہ مانے کے لئے ہیں جس کی مقدار مقرر نہیں کی ✽

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ
إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا
إِن رَّحِمْتَ اللَّهُ فَرَبُّ مَن
الْجِبْنِينَ ﴿۸۷﴾

اور مت فساد کرو زمین میں اُس کی اصلاح ہونے
کے بعد اور پکارو اُس کو ڈر کر اور امید رکھ کر۔ بیشک
رحمت اللہ کی قریب ہے نیک کام کرنے
والوں کے ﴿۸۷﴾

اور سورہ قیامہ میں فرمایا ہے کہ۔ کیا گمان کرتا ہے کہ ہم ہڈیوں کو اکٹھا نہ کرینگے یہ بات نہیں
اعجب! انسان ان پنج عظامہ۔ بلی فادین ہے بلکہ ہم اس پر قادر ہیں کہ انگلیوں کی پوربوں کو
غلان سوی بنا دے (سورہ صافہ ۳ و ۴) بھی درست کر دیں +

اور سورہ جاثیہ میں خدا نے فرمایا ہے کہ۔ کہہ دے کہ اللہ تم کو جلاتا ہے پھر تم کو مار ڈالے گا
فللہ محکمکم معکم تم مجھ حکم الی مولائے
پھر تم کو قیامت کے دن اکٹھا کرے گا +
(۲۵ - حاتیہ ۲۵)

ان تین آیتوں میں سے پہلی دو آئیں ایسی ہیں جن پر تھمیں نافرین نفس ناطقہ استدلال کر سکتے ہیں جیسا کہ
شرح مرقاۃ میں مذکور ہے اول بیان کیا گیا ہے اور کہہ سکتے ہیں کہ جب انہی گلی جوٹی ہڈیوں کے زندہ کرنے
کا بیان ہوا ہے اور انگلیوں کے پوروں تک کا بنا دینا بتایا ہے نو اس سے اسی جسم کا جو دنیا میں ہے
دوبارہ پتلا بنکر اکٹھا پایا جاتا ہے +

مگر خیال دو طرح پر غلط ہے ایک اس لئے کہ ہم پہلے بیان کرتے ہیں کہ کسی سوال کے جواب میں
صرف اظہار قدرت سے اس بات کا ثبوت کہ یہی جسم جو دنیا میں ہے دوبارہ پتلا بنکر اکٹھا پایا جائیگا لازم
نہیں آتا۔ دوسرے یہ کہ اسی کے ساتھ بیان ہوا ہے کہ ہر کل خلق علیہ یعنی وہ ہر قسم کے پیدا کرنے
کو جاننا ہے کہ گلی جوٹی ہڈیوں کی زندگی کیا چیز ہے اور وہ کیونکر ہوتی ہے۔ پھر اس سے سمجھا کر وہ گلی
جوٹی ہڈیاں دوبارہ ایسی ہی ہو جائیں گی جیسے کہ اب اس زندگی میں ہیں ابکے ہی پر غلطی ہے۔ ایک آیت
کے معنی دوسری آیت سے حل ہوتے ہیں سورہ جاثیہ میں صاف لفظوں میں خدا نے فرمادیا ہے کہ
اللہ تم کو جلاتا ہے پھر تم کو مارتا ہے پھر تم کو قیامت کے دن اکٹھا کرے گا پس یہ آیت نہایت صاف
ہے اور اسی آیت کے سیاق سے تمام آیتوں کے معنی حل ہوتے ہیں +

یہ مسئلہ جو ہم نے اس مقام پر بیان کئے معاو کے مسئلہ مسائل میں سے تھے اور جہاں تک ہم
سے ہو سکا ہم نے ان تمام آیتوں کو جو ان سے علاوہ رکھتی تھیں ایک جگہ جمع کر دیا اور انہی راہی طاقت
کے ان کو حل بھی کیا اور اس کی تائید میں علماء محدثین کے اقوال بھی نقل کئے اب معاو کے متعلق گفت
حساب و کتاب عذاب و ثواب کا بیان باقی ہے جس کو اگلے علمائے اور خصوصاً امام زہری اور
شاہ ولی اللہ نے نہایت خوبی سے بیان کیا ہے اور ہم بھی اُس کو آئندہ موقع پر منع بیان کرینگے

إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿٥٣﴾

پیشک وہ نہیں دستِ کھتا حد سے نکلی جائے والوں کے (۵۳)

قرآن مجید میں دو اور عجیب آیتیں ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ قیامت کے دن نہ کسی معدوم جسم کا دوبارہ پتلا بنا کر اُٹھایا جاوے گا نہ کوئی جدید جسم اُن کو ملیگا بلکہ وہی جسم ہوگا جو روح و شہد کے اختلاط سے روح نے حاصل کیا تھا اور بعد مفارقت بدن روح نے معدن جسم کے مفارقت کی تھی یس جیسا کہ شاہ ولی اللہ صاحب نے فرمایا کہ نشا آخرت تمکد اسی حیات کا ہوگا نہ خلق جدید بالکل ٹھیک معلوم ہوتا ہے۔ خدا تعالیٰ نے سورۃ الاسرے میں فرمایا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ جب ہم بڑیاں اور گلے ہوئے

وقالوا ائد ائنا عظاما ورفاتا ائنا لمبعوثون
خلقنا جديد ائل كوئن ائجاجة و ائحد مد ا و حلقا
مما نكبر في صدا و رك مد مستقولون من يعبيدنا
قل الذي وطر كد ائل مرة مسينغضون ائلك
دئسم و نقولون مئ هو قل عئئ ائ نكون فربا
(١١ سورة الاسرى ٥٢ و ٥٣)

ہو جاوے گئے تو کیا ہم بچر ٹھٹھاٹے جاوے گئے نئے پیدا ہو کر۔ کہے کہ تم پتھر ہو جاؤ یا لوہا یا اس قسم کی پیدائش جو تنہا سے دل کو بڑی مستحکم کرتی ہو زیب بھی تم کو ہو گئے کہ کون ہم کو لوٹا لاویگا۔ کہدے کہ وہ جس نے سدا کیا تم کو پہلی دفعہ پھر جھکا دیئے اپنے سروں کو

تبریزی طرف اور کئے لگینگے وہ کب ہوگا۔ کہہ دے کہ شاید یہ ہووے قریب ۛ

اور سورہ سجدہ میں خدا نے فرمایا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ جب ہم زمین میں گم ہو جائیں گے (یعنی

وقالوا ائتنا ضلالتنا في الارضات التي خلون فيها
 بل ههنا بقاءهم كافرين على شوقكم ملك الموت
 الذي وكل بكم وتم الى ربكم ترجعون -
 (سورة محمد - ٩ و ١٠)

گل جھلکا کر مٹی ہو کر اُس میں بھجا دینگے) اُنہیں ہم ایک نئی
 پیدا نش بن آدینگے۔ بلکہ وہ اپنے پروردگار سے ملنے
 کے منکر ہیں۔ کہہ دے کہ تم کو ملک الموت مار لگا جو تم پر

متعین ہے پھر اپنے پروردگار کے پاس پھر جاؤ گے۔ ان دونوں آیتوں میں باوجودیکہ سوال خلقِ جدید سے تھا مگر خدا نے اس کو قابلِ جواب نہیں سمجھا کیونکہ جو سوال ہی باطل تھا کہ خلقِ جدید خلقِ سابق کے اعمال کی جزا و سزا کی مستحق نہیں ہو سکتی ایک جگہ تو یہ فرمایا کہ تم کو بھر وہی حشر میں لاویگا جس نے تم کو اول مرتبہ پیدا کیا تھا اور لانے کی کچھ تفصیل نہیں بتلائی۔ اور دوسری آیت میں فرمایا کہ اُن کی یہ باتیں اس بنا پر میں کر لے رہا ہوں کہ وہ لوگ اسے مٹنے کے منکر ہیں اور بہ جواب دبا کہ جب مرو گے تو اپنے پروردگار کے پاس جاؤ گے۔ غرض کہ ان آیتوں سے بھی اس جسم کا جو دنیا میں ہے دوبارہ تیار ہو کر اُٹھنا ثابت نہیں ہوتا۔

دو آیتیں اور ہیں جن کا ہم اس مقام پر ذکر کریں گے ابکس آیت سورہ یسین کی ہے۔ خدا نے فرمایا

وَضَرَبْنَا مَثَلًا لِّمَن كَانَ قَالِ مِّنْ جِبْرِائِلَ الْعِظَامِ د کہ ہمارے لئے یہ مثال تو لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ

ہی رمیم۔ قل یحییٰ االذی انشأنا من مواتٍ وھو بکل کون زندہ کرے گا ہڈیوں کو اور وہ تو گل گئی ہوگی اور

خلق علیہ۔

(۳۶- سوئے نسبی ۷۸ و ۷۹) اپنے پیدا ہونے کو مجبور جانتے ہیں کہ دے کہ اُن کو زندہ

کریگا و جس نے تم کو یہ کیا پہلی دفعہ اور وہ ہر قسم کی آفرینش کو جانتا ہے *

تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿۵۷﴾

برکت والا ہے اللہ پروردگار عالموں کا ﴿۵۷﴾

دن سب روئیں اکٹھی ہونگی اس آیت کو ان جسموں کے جو دنیا میں تھے دوبارہ اُٹھنے سے کچھ بھی تعلق نہیں ہے ۛ

خدا تعالیٰ نے سورۃ نازعات میں فرمایا ہے کہ۔ کہتے ہیں کہ کیا ہم لوٹاؤں جاوینگے اُنہی قدروں۔

يَقُولُونَ أَئِنَّمَا لَنَا فِي الْحَاذِلِ ائْتَانَةٌ اَكْنَعُظَا مَا نَحْنُ قَالُوا لَكَ اِذَا كُنْتَ خَاسِرًا مَّا نَحْنُ نَجِدُ وَاحِدَةً فَاِذَا هُم بِالسَّاهِيْنَ

کچھ نہیں کہ وہ ایک سخت آواز ہے پھر کیا ایک وہ (۷۴۔۔ سورۃ النازعات ۱-۱۴)

ایک میدان میں ہونگے جس میں ٹینڈ نہ آتی ہو۔ منکرینِ حشر کے جو یہ الفاظ اِئْتَانٌ اَكْنَعُظَا مانگو۔ اس

آیت میں اور شل اُس کے اور آیتوں میں آئے ہیں جیسے کہ۔ اِئْتَانٌ اَكْنَعُظَا باوعظا ما۔ اور من یحیی

العظام وھو یمیم۔ اور اِئْتَانٌ اَكْنَعُظَا اور نانا اِئْتَانٌ المبعوثون۔ یہ اُن کے اقوال اُسی خیال پر مبنی ہیں

کہ وہ انسان کو بجز اس جسم موجودہ کے اور کچھ نہیں جانتے تھے یعنی روح کے وجود کے قائل نہ تھے اور اسی

سبب سے تعجب کرتے تھے کہ اس جسم کے کھجانے اور معدوم ہو جانے کے بعد پھر کیونکر وہ اُٹھیں گے اور

اسی استبعاد کے سبب وہ اس قسم کے شبہات کرتے تھے۔ روح کی حقیقت وہ نہیں سمجھ سکتے تھے بلکہ اُس

کی ماہیت مثل دیگر ہشت یا کی ماہیت کے انسان کی سمجھ سے خارج تھی اور خدا تعالیٰ طرح طرح سے اُن

کے استبعاد کو دور کرتا تھا اور حشر کے ہونے پر یقین دلانا تھا کبھی تمثیل میں اور کبھی اپنے قادر مطلق ہونے

میں پس اُن الفاظ سے جو منکرینِ روح استبعاد رکھتے تھے اور اُن کے جواب تمثیلی یا اُس کے مقابلہ میں

اظہار قدرت کرنے سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اُسی جسم کا جو وہ دنیا میں رکھتے تھے اور جس کا کھجانا اور

معدوم ہو جانا کہتے تھے اُسی جسم کو خدا پھر اُٹھا دینگے ۛ

سورہ مومن۔ سورہ صافات۔ سورہ واقہ میں بالفاظ متحدہ خدا تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ سنو

قَالُوا اِئْتَانًا مِّنْ اَمَّا تَرَا بَا وِعَظَامَا اِئْتَالِ مَبْعُوثُونَ۔ ہیں کہ کیا جب ہم مر جاوینگے اور ہم ہو جاوینگے مٹی

اور ہڈیاں کیا ہم اُٹھاؤں جاوینگے۔ اور سورہ قمر

میں خدا نے فرمایا اور وہ کہتے تھے کہ کیا جب ہم مر جاوینگے اور ہو جاوینگے مٹی اور ہڈیاں کیا ہم پھر اُٹھاؤں

جاوینگے کیا ہمارے لگے باپ دادا بھی (اُٹھاؤں

جاوینگے) کہہ دے کہ بیشک اگلے اور کچھ لمبے ضرور اکٹھے کئے جاوینگے وقتِ دن معین ہیں۔ اس آیت

میں سوال تھا کہ کیا ہم اور ہمارے باپ دادا اُٹھاؤں جاوینگے اُس کا جواب یہ ملا کہ بیشک اکٹھے

کئے جاوینگے اس سے صاف ظاہر ہے کہ جہاں جہاں قرآن مجید میں بعث کا لفظ آیا ہے اُس سے

الْأَكْلُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ

جان لو کہ اُسی کے لئے پیدا کرنا ہے اور حکم کرنا

خدا تعالیٰ نے سورہ ملائکہ میں فرمایا ہے اور اللہ وہ ہے جس نے بھیجا ہے ہواؤں کو پھیرنا حتیٰ
 ۳۔ واللہ الذی ارسل الیاح فستخرجنا باسقامنا
 الی بلد میت فاحییا تبایہ الارض بعد موتھا کذلک
 النشور۔ (۳۵ سورہ ملائکہ ۱۰) +
 اُس کے مرنے کے بعد اسی طرح مردوں کا زندہ ہونا ہے۔

۱۔ القاموس - النشر - احصاء المذمہ كالنشر والانتشار۔ اس آیت میں نخرج کا لفظ استعمال نہیں ہوا بلکہ نشر کا لفظ استعمال ہوا ہے جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ صرف مردوں کے پیر موجود ہونے کی تشبیہ ہے نہ اس جسم کی جو دنیا میں موجود تھا قبر میں سے نکلنے کی ۔

۴۔ منہا خلقناک فیہا نعیدک مو منہا اخرجکد لفظ منہا کا بھی موجود ہے جو سورہ اعراف کی آیت میں نہ تھا اگر ہرگز وہ آیت مخالف نہیں ہے
بارہ آخری۔ (۲۰ طہ - ۷۵) +

سورہ طہ میں خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تم کو زمین سے پیدا کیا اور اسی سے پھر کر لجاؤ گے اور اسی سے تم کو دوسری دفعہ نکالینگے۔ انسانوں کو خدا نے زمین میں سے پیدا کیا مں کے بہت سے پیدا کیا ہے پس اُس کا زمین سے پیدا کرنا مجازاً، باوئے ملاست بولا گیا ہے اسی طرح اُس کے مقابلہ میں زمین سے دوسری دفعہ نکلتا بھی مجازاً، باوئے ملاست بولا ہے بس اس سے مطلب کہ بھی جسم جو دنیا میں موجود تھا پھر دوبارہ زمین سے نکلیگا ثابت نہیں ہوتا +

ایک اور آیت بھی ہے جس کی تحقیق اسی مقام سے مناسب ہے اور وہ سورہ ق کی آیت

وَأَسْفَحَ بُورِیَادِی الْمُنَادِ مِنْ مَّكَانٍ مَرِیْبٍ یَوْمَ یَصْعَوْنَ
الصَّیْبَةُ بِالْحَقِّ ذَٰلِكَ یَوْمُ الْخُرُوجِ - وَأَخْفِیْ عِیْنِیْ غَیْبِیْ
وَالنَّاسُ الْمَصِیْرُ یَوْمَ یُسْتَقْقَى الْكَافِرُ مِنْ عَذَابِهِمْ سِرَٰعًا ذَٰلِكَ
حَسْرَةُ عِلْمَانِ السَّیْرِ - (۵۰ - سورہ ق - ۷۸ - ۷۹)

ہے خدا اقلے نے یوں فرمایا ہے کہ - سُن ایک
دن پیکار بگا پکار نے والا پاس کے مقام سے -
ایک دن ٹھیکے زور کی آواز یہ ہے دن نکلنے کا یعنی
اپنی اپنی جگہ سے روحوں کے معرُاں اجسام کے جو مفارقت بدن کے وقت اُن کو حاصل ہوئی تھی
نکلنے کا اور ایک جگہ جمع ہونے کا نہ یہ کہ اُن اجسام کا جو دنیا میں موجود تھے دوبارہ پتلا بنکر نکلنے کا -
اس کے بعد خدا نے فرمایا کہ بیشک ہم زندہ کرتے ہیں اور ہم مار ڈالتے ہیں اور ہماری طرف پھرتا ہے
جلدی کرتے ہوئے اُس دن کہ پھٹ جاوے گی اُن سے زمین یہ اکٹھا کرنا ہم پر آسان ہے - اس جگہ
یہ سمجھا کہ زمین کا پھٹنا مردوں کے جسم کے نکلنے کا باعث ہوگا محض غلط خیال ہے بلکہ بومرستقو کا لفظ
سے یوم قیامت مراد ہے - اور مُخَد و آیتوں میں یضمنون اسی مراد سے آیا ہے نتیجہ یہ ہے کہ قیامت کے

مَسْحَرَاتٍ بِأَمْثَرِ

جو تابعدار کئے گئے اُس کے حکم کے ساتھ

ملو لفظ

فلاطون طفلکے باشندے یونان کے من دارم
 زکفر من چو میخو اہی زایمانہ چے پُرسی
 خدا دارم دلے بریاں ز عشق مصطفیٰ دارم
 ز جبریل امیں قرآن پہ پینا مے میخو اہم
 فلک یک مطلع نہ رشید دار و باہر شوکت
 ہزاراں ایمنیں دار و گریلے کی من دارم
 نمارو ہیج واعظا ہجو برٹنے کی من دارم

اب ہم قرآن مجید کی اور آیتوں کو جو اس معنوں سے زیادہ تعلق رکھتی ہیں اس مقام پر لکھنے میں
 دربتا تے ہیں کہ جب باہمان نظر اُن کو دیکھا جائے اور منکرین روح کے عقاید کو بھی مد نظر رکھ جائے
 تو اُن سے اس حکیم کا جو دنباط ہے دوبارہ اُٹھنا ثابت نہیں ہوتا اور دعائیں یہ ہیں ۛ
 خدا نے سورہ نوح میں فرمایا نہ خدا نے اُگایا تم کو زمین سے ایک قسم کا اُگایا بھرتم کو حاکم لہذا
 ۱- واللہ انتکم من الارض نباتا خد مید کہ اس میں اور نکال لیا تم کو اکبر طرح کا نکال لیا انسان
 یہاں جو جگہ اخراجا۔ (۱۱- سورہ نوح ۱۶ و ۱۷) زمین سے مثل نباتات کے بنیر لگا۔ اسی طرح
 د مثل نباتات کے دوبارہ زمین سے نکال لیا پس یہ عرف تشبیہ معدوم ہونے کے بعد پھر پیدا ہونے
 کی ہے اس بات کی کہ انسان بعد مرنے کے مثل نباتات سے پھر زمین سے نکلتے وغیر حکم
 اخراجا میں لفظ منہا کے ترک ہونے سے معنی و بعد جگہ منہا اخراجا نہ کہنے سے اس مطلب
 کو جو ہم نے بیان کیا اور زیادہ تقویت ہوتی ہے ۛ

خدا تعالیٰ نے سورہ اعراف میں اس طرح پر بیان فرمایا ہے کہ وہ ہے جو بھیجتا ہے ہر بادل

۲- والذی یسل الریح لیرا میں مدی رحمتہ
 حتی اذا اقلت سبحانا فاکلما یصلد صمت ما ولنا
 بہ الماء فاجریا بہ من کل القرات کذا الذی یختج
 الموقی لعلک تدکر و ن -

(۱- سورہ اعراف - ۵۵) برساتے ہیں یا نی پھر ہم اُس سے نکالتے ہیں ہر طرح
 کے میوے اسی طرح ہم نکالینگے مردوں کو۔ اور فاعل ہے معلوم ہوتا ہے کہ اس آیت میں بھی ضرب
 بعد معدوم ہونے کے پھر موجود ہونے کا بیان ہے اس سے زیادہ اور کسی چیز کا بیان نہیں اور اس
 مطلب کو سورہ مائکہ کی آیت جو ابھی ہم لکھتے ہیں زیادہ صاف کر دیتی ہے ۛ

وَالشَّكْسُ وَالْقَمَرُ وَالْجَبَلُ مَدَّ

اور دہپدا کیا سوچ کو اور چاند کو اور ستاروں کو

اس صاف پیدا ہوتا ہے کہ نفس اور بدن دو چیزیں ہیں *

اسیہم یہ بات ثابت کرتے ہیں کہ قرآن مجید سے بھی اسس موجودہ جسم کا دوبارہ اٹھنا نہیں
 نخل حلقہ کا دلو لا نقصان فون اذو یکتہ ما
 با یا جانا بلکہ ایک اور جسم کے جسم کا ہونا ثابت ہوتا
 غنوں نانتہ تخلقوہ امخس الخالقون - نحن
 ہے خدا نے سورہ واقعہ میں فرمایا ہے کہ ہم نے
 تلمہ تا یکنہ الموت وما نحن مسئو قین علی ان
 تم کو پیدا کیا پھر کیوں نہیں تم جانتے - پھر کیا تم سمجھتے
 بدلہ متالکد ونشکد فی ما لا یفعلون -
 ہو جو کچھ تم غور توں کے رحم میں ڈالتے ہو کیا تم اس
 ۹۱ سورہ واقعہ ۵۴ - ۶۱
 کو پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرتے ولے ہیں - ہم نے مقدر کی سب سے تم میں موت اور ہم اس بات سے
 پیچھے نہیں رہے یعنی عاجز نہیں ہیں کہ ہم بدلہ لوں اوصاف تمہارے اور ہم تم کو پیدا کریں اس صفت میں
 جس کو غم نہیں جانتے *

اس آیت میں لفظ امثال کا جمع ہے لفظ مثل یعنی المیم والشاء کی اور تمام آیات مابقی والحق
 سے جو اس سورہ میں ہیں صاف ظاہر ہے کہ حالات حشر اس میں مذکور ہیں - خدا فرماتا ہے کہ ہم نے موت
 کو تم میں مقدر کیا ہے اور ہم اس بات سے عاجز نہیں ہیں کہ جو اس زندگی میں تمہارے اوصاف میں
 اُن کو بدل دیں اور پیدا کریں ایسے اوصاف میں جن کو تم نہیں جانتے - لفظ پیدا کرنے سے صاف پایا جاتا
 ہے کہ موجودہ اوصاف کے معدوم ہونے کے بعد سدا کرنا مراد ہے - جو لوگ روح کے قاتل نہں تھے
 اور وہی لوگ حیات بعد الموت کے قابل نہ تھے اور وہی لوگ ان آیتوں میں مخاطب ہیں اسی بدن کو جو
 دنیا میں رکھتا ہے انسان کے اوصاف سمجھنے تھے - طویل القامت باوی البشرہ وریض الاظفار ایش علی
 قدیرہ وغیرہ ذلک - اب خدا نے فرمایا کہ ان اوصاف یعنی اس جسم کے فنا ہونے کے بعد ہم اس بات سے
 عاجز نہیں ہیں کہ ان اوصاف کو بدل کر تم کو آذر اوصاف میں یعنی دوسری قسم کے جسم میں جس کو تم نہیں
 جانتے پیدا کریں - پس آیت صاف دلیل اس بات کی ہے کہ حیات بعد الموت میں روح کے لئے
 یہ جسم جو دنیا میں ہے نہ ہوگا بلکہ ایک اور قسم کا جسم ہوگا *

یہ وہ حقائق ہیں جو نہ حکمت یونان میں پائے جاتے ہیں اور نہ فلسفہ علم کلام میں بلکہ یہ انوار ہیں
 مشکوٰۃ نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بلاد اسطہ سفینہ سینہ منور محمدی سے سینہ احمدی میں پہنچے
 ہیں - گو کہ نابلہ ان کو چہ حقیقت ان انوار محمدی کو نفوذ یافتہ کفر و زندہ سے تعبیر کریں *

وما تلت الا مقتمة هدرت فحاش النفس بما جئس لها من قدرت مع الکل

جواد کبیرہ ولکل سفیر شوق *

بَطْلِبُهُ حَتَّىٰ تَمُوتَ

بُلَا تَابَهُ اُس کو جلد جلد

هناك - وجنس اخر يستوجب عند هيجان
الارواح وانما الخمان يتجسد بجسد مثالي
كالملائكة والشياطين - فلا يكون تلك الحياة
مبنية آت بل تكميل ما فيها مجازاة فتصعد تلك
الاجساد الى هيئة نسمية وتدخل في حوادث
الحشر وتفجرات الهية (صفحة ۳۸۸) *

ایک ایسا نشان جس سے پہچانا جاوے کہ فیلا شخص کا بدن
سے پھر وہ بدن سے بچاؤ گی - ایک آؤ قسم کی رصیں
آؤ نیکی جو حیران ہوگی کہ ان کی ریڑھ کی ہڈی کا نشان
ہی باقی نہ رہا ہوگا تو وہ ایک ایسی زمین میں بھونکی
جاؤ نیکی جس سے اُن کو کچھ مناسبت ہوگی - ایک آؤ
قسم کی رومیوں دیگی جن کو روتوں کے برائے ہوئے
اور صور کے ٹھکنے کے وقت ایک مثالی جسم اختیار کرنا ہوگا فرشتوں اور شیاطین کے جسم مثالی کی مانند - تو
یہ زندگی کوئی ابتدائی زندگی نہ ہوگی بلکہ اُسی کی تکمیل کے لئے ہوگی جو اُن میں بطور بدلا دینے کے - پھر یہ جسم
ایک ہیئت نسیم میں اوپر کو چڑھینگے اور حشر کے واقعات میں داخل ہونگے *

اس مقام پر شاہ ولی اللہ صاحب نے تین قسم کی رد میں ٹھیرائی ہیں اور اُن کے لئے متعدد قسم کے
جسد قرار دئے ہیں مگر اس جسد کا جو دنیا میں قبل موت تھا اُس کا دوبارہ اُٹھنا اور اُس میں روح کا آنا یا نہیں
کی اس سے ثابت ہوتا ہے کہ شاہ صاحب بھی اس جسد کے جو دنیا میں ہے اُٹھنے کے قائل نہیں ہیں بلکہ
اُنہوں نے بھی اُسی قول ثالث کو اختیار کیا ہے جس کا ہم نے اوپر ذکر کیا ہے *

شاہ ولی اللہ صاحب کے سوا اور تفسیر کنندہ بھی اس قول کی تائید کی ہے چنانچہ تفسیر کبیر میں سورہ قیامہ

کی تفسیر میں یہ تقریر لکھی ہے کہ جو اعتراض کیا جاتا ہے
کہ انسان تو یہی موجودہ بدن ہے پھر جب انسان مریگا
تو بدن کے اجزا متفرق ہو گئے اور مٹی میں ملکر مشرق سے
مغرب تک اور مغرب سے مشرق تک پھیل گئی اب ان
اجزا کا دوسری مٹی کے اجزا سے متاثر ہونا ممکن ہے
تو قیامت بھی نامکن ہوگی تو یہاں اعتراض دو طور سے منع
ہوتا ہے (۱) ہم کو تسلیم نہیں کہ انسان اس بدن کا
نام ہے ممکن ہے کہ وہ ایک ایسی چیز ہو جو اس بدن
کی مدد پر اور جب بدن خواب ہو جائے تو وہ اپنی
حالت پر زندہ رہے اب خدا کو اس بات پر قدرت

قولہ - المحيى الانسان ان لم يجمع عظامه - وقدر
ان الانسان هو هذا البدن فاذا مات ففرقت اجزاء
البدن واحاطت تلك الاجزاء ساثر اجزاء الاراب
وبعرت في مسار والارض ومعانها فكان تميزها بعد
ذلك من غيرها محال فكان اليعت محال - واعلم ان هذا
الشيء ساقطة من جهين - الاول - لان الله لا يخلق
هو هذا البدن بل هو لا يخلقون ان يقال انه تعالى مدبر
لهذا البدن فاذا مده هذا البدن بنى هو حيا
كما كان حينئذ تكون الله تعالى قادر على ان يرد
الى ما كان بدن شاء واداد وعلى هذا القول يقطع السال
وقى الاية اشارة الى هذا الاية - افسد النفس الواحدة
سما قال يجب الانسان ان لم يجمع عظامه وهو يقرب
بالفوق بين النقص والبدن -

(تفسیر کبیر جلد ۶ صفحہ ۴۰۸)

ہے کہ اُس کو کوئی اور بدن دیدے چنانچہ اس آیت میں بھی اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ نہ خدا
پہلے تو نفس لواحد کی قسم کھائی پھر فرمایا کہ کیا انسان اپنے خیال کرتا ہے کہ اُس کی ہڈیاں نہ اکٹھی کرینگے -

يُخْشِي السَّيْلَ الْبَاسَ

ذو حاکم کے تین دن رات کو

وَقَالُوا لَنْ نَمُوتَ اَوْ لَا نَحْيَا لَمَنْ يَمْعُوْنِ - کیا ہے حرفۂ نیا کی زندگی ہے اور ہم پھر اُٹھنے والے
 فَلَوْ تَرَى اَذِقْنَا لِي رِيْحًا قَالِ الْيَوْمَ هَذَا الْحَقُّ - نہیں میں مرد نے فرمایا کہ جب تو دیکھ گاہے اُن کو اپنے
 قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا (سورۃ الاحقاف ۳۰ و ۳۱) * پروردگار کے سامنے کھڑا ہوا تو خدا اُن سے کہیگا کہ
 کیا یہ سچ نہیں ہے اُس وقت وہ کہیں گے کہ ہاں قسم ہمارے پروردگار کی یہ سچ ہے *

سورۃ صافات میں ہے کہ وہ لوگ کہیں گے کہ کیا جب ہم مر جاؤ بیٹھے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جاؤ بیٹھے
 اِنْدَا مَنَا وَكُنَّا تَرَابًا وَعِظَامًا اِنَّا لَمَدْعُوْنُ - کیا بادے یا دینگے یعنی اعمال کی سزا و جزا ہم کو دینگے
 (سورۃ صافات - ۵۱) پس اس سے صاف ثابت ہے کہ اُن لوگوں کو موت

کے بعد جزا دینا ہونے سے استبعاد تھا اور اس استبعاد کا سبب بجز روح کے اور کچھ نہیں ہو سکتا اور
 اس سے بخوبی روشن ہوتا ہے کہ اس مباحثہ کا موضوع و حقیقت اس جسم کا جو ہم دنیا میں رکھتے ہیں دوبا
 پتلا بنکر اُٹھنے کا تھا یہی نہیں بلکہ جزا دینا بعد موت ہونا موضوع تھا۔ اور یہی سبب ہے کہ ہم ال تمام آیتوں
 کا مدعو ہم جسم کے دوبارہ موجود ہونے سے کچھ تعلق ہی نہیں سمجھتے *

اب اس بات کو ذہن میں رکھ کر کہ آیات حشر دسٹے تر و بد عقبہ عدم قیاسیہ روح کے نازل ہونے
 میں قرآن مجید پر غور کیا جائے تو ظاہر ہوتا ہے کہ موضوع اُس بحث کا اس جسم کے جو ہم اس دنیا میں رکھتے
 ہیں دوبارہ اُٹھنے کا ہے ہی نہیں اور نہ قرآن مجید میں اس جسم کے دوبارہ اُٹھنے کا ذکر ہے۔ جب کہ وہ
 لوگ روح کے قایل تھے تو ثواب و عقاب کا حال سُکر اُن کو تعجب ہوتا تھا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جتنی
 مر گیا تو عمل سر کر معدوم ہو گیا ثواب عذاب کیسا اور کس پر اور تعجب ہو کر کہتے تھے کہ کیا ہم بھر زندہ ہونگو
 کیا ہمارے گلی ہوئی ہڈیاں پھر جی اُٹھیں گی کیونکہ وہ لوگ بغیر اس دنیا کی زندگی اور بدون اس جسم کے جو دنیا
 میں تھا انسان کا موجود ہونا جس پر عذاب ہو یا ثواب ملے نہیں سمجھتے تھے۔ خدا نے متعدد طرح سے اس
 کو سمجھایا اور حشر کے ہونے پر تہنیت لایا اور اُس پر اپنے قادر ہونے کو متعدد مثالوں سے بنایا مگر کہیں
 نہیں کہا کہ یہی جسم جو دنیا میں ہے پھر اُٹھے گا اور اسی جسم میں پھر جان ڈالیا جائیگا *

شاہ ولی اللہ صاحب اس جسم کے جو دنیا میں ہے دوبارہ اُٹھنے کے قائل نہیں ہیں چنانچہ
 فتعوم اِلٰہ بعد دفن (الواقعات) النفس تما - انہوں نے تہنیت الیہ میں بعد بیان واقعات
 و خاشد صفا بالجد و دفن عجب ذنہا - قیامت کے دکھا ہے کہ اُس کے بعد نفس جو مر گئے
 لے لا متالذی بد تعرف انه بدن فلان فی لیمق - ہیں یعنی جو صاحب نفوس کہ مر گئے ہیں اُن کے
 بالجسد۔ و عی جنس اخر ہایمۃ ولا کن لم یبق - نفوس کھڑے ہو جاؤ بیٹھے اور اُن کا تعلق جسم سے
 عجفہ بہا انفس فی جسد من الارض باعتبار ال - قومی نہ ہو گا اور ریشہ کھڑی بڑی باقی رہ جاؤ گی کچھ

فِي سِتَّةِ آيَاتٍ شَمَّا اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ
چھ دین میں پھر تائیم ہوا عرش پر

میرے نزدیک قول ثالث جو مذہب اکثر محققین کا ہے صحیح ہے صرف اس قدر اختلاف ہے کہ میں ان بزرگوں کی اس رائے کو کہ جب خدا تعالیٰ حشر کرنا چاہیگا تو ہر ایک روح کے لئے ایک جسم پیدا کر دیگا جس سے وہ روح متعلق ہو جاوے گی تسلیم نہیں کرتا میرے نزدیک یہ بات ہے کہ روح شہد سے جب بطنی ہوتی ہے تو خود ایک جسم پیدا کر لیتی ہے اور جب انسان مرنے پر اس سے ملحدہ ہوتی ہے تو خود ایک جسم رکھتی ہے۔ جیسے کہ مسئلہ خامس میں ہم نے بیان کیا ہے پس حشر میں کوئی نئی زندگی نہیں ہے بلکہ پہلی ہی زندگی کا تتمہ ہے شاہ ولی اللہ صاحب کا بھی یہی قول ہے جیسا کہ انہوں نے حجتہ اللہ ابالغہ میں کہا ہے ۴

جسوں کا اٹھنا اور روجوں کا اُن میں پھر آنا یہ کوئی نئی زندگی نہیں ہے بلکہ اسی پہلی زندگی کا تتمہ
ان حشر الاجساد واحادۃ الارواح الیہا
لیست حواء مسانفہ انما حقۃ النشاة
المتقدمة بمنزلہ النخمة لکثرة الکل کیف
ولولا ذلک لکانوا غیر الاولین ولما اخذنا
بما فعلوا۔ (حجۃ اللہ البالغہ صفحہ ۳۶)

قرآن مجید سے بھی یہی بات ثابت ہوتی ہے بشرطیکہ تمام آیات ماسبق ولاحق پر باعان نظر ایک مجموعی حالت سے غور کیا جائے نہ فرقاً فرداً اور ایک مصنون کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے۔ اول یہ آیات قابل غور ہے کہ کون سے عقیدہ کے رد کرنے کے لئے قرآن مجید میں آیات حشر و نشر وارد ہوئی ہیں۔ خود قرآن مجید سے پایا جاتا ہے کہ جن لوگوں کا عقیدہ یہ تھا کہ روح کوئی چیز نہیں ہے انسان پیدا ہوتا ہے اور پھر مرکباً بنایا ہوتا ہے ہوا ہوا میں مٹی مٹی میں بل جاتی ہے اور کچھ نہیں رہتا اس عقیدہ کی تردید کے لئے آیات حشر و نشر نازل ہوئی ہیں چنانچہ خدا تعالیٰ نے وقال اما ماحی الا حیاتا الدنیا موت فغی وما
عملکنا الا الدھر والحمد بدک من علم انہم الا
یظنون واخاتلے علیہم باننا بینات ما کان
حجتم الا ان قالوا تکتوا باباءنا انکنتم
حمد من (۴۵ سورۃ جاثیہ ۲۳-۲۴) ۵
دہ صرف ایسا گمان کرتے ہیں اور جب اُن پر ہارکا واضح آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو اُن کی حجت بجز اس کے اور کچھ نہیں ہوتی کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا کو لے آؤ اگر تم سچے ہو ۶

اسی کی مانند سورہ انعام میں بھی خدا تعالیٰ نے ان کا قول نقل کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہماری یہ

إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ
السموات والأرض

بیشک تمہارا پروردگار وہ ہے جس نے پیدا
کیا آسمانوں کو اور زمین کو

حشر اجساد

حشر اجساد کی نسبت جیسا کہ شرح مواقف میں لکھا ہے پانچ مذہب ہیں *

اعلم ان الاقوال الممکنۃ فی مسئلۃ المعاد
لا تزيد عن خمسة (الاول) ثبوت المعاد
الجسماني فقط وهو قول اکثر المتكلمين النافين
للنفس الناطقة (والثاني) ثبوت المعاد الروحاني
فقط وهو قول الفلاسفة الالهيين (والثالث)
ثبوتهما معاً وهو قول كثير من المحققين كالحلي
والقرطبي والراغب البزري والديلمي ومعمرو
قدما والعقلاء وجمهور متأخري الامامية و
كثير من الصوفية فانهم قالوا الانسان بالحقيقة
هو النفس الناطقة وهي المكلف والمطيع والعائ
والمثاب والمعاقب والبدن يجري منها مجرا
الالة والنفس باذنه بعد فساد البدن فاذا
اراد الله حشر الخلاق خلق لكل واحد من
الارواح بدناً بخلق به ويتصرف فيه كما كان
في الدنيا (الرابع) عدم ثبوت شي منهما
وهذا قول القدماء من فلاسفة الطبيعيين
(والخامس) النوق في هذا وهو المنقول عن
جالينوس فانه قال لا يثبت لى ان النفس هل
هل المزاج فينعدم عند الموت فيستحيل اعاذها
او هي جوهر باق بعد فساد البنية فبمك المعاد
(شرح مواضع)

معاد کے مسئلہ میں جو اقوال کہے جاسکتے
ہیں وہ صرف پانچ ہیں *

(۱) صرف معاد جسمانی کا ثبوت اور یا اکثر ان متکلمین کا
مذہب ہے جو نفس نامقہ کا انکار کرتے ہیں (۲) صرف
معاد روحانی کا ثبوت یہ مذہب فلاسفۃ الہیین کا
ہے (۳) دونوں کا ثبوت اور یہی اکثر محققین کا
مذہب ہے مثلاً حلی - غزالی - راغب - البزری -
الديلمي - معمر جو کہ قدیم معتزلیوں میں سے ہے) اور
عموماً متاخرین شیعہ اور اکثر صوفیوں کا۔ یہ لوگ کہتے ہیں
کہ انسان حقیقت میں صرف نفس نامقہ کا نام ہے وہی
مکلف ہے وہی عاصی اور مطیع ہے اسی پر ثواب عذاب
ہوتا ہے اور بدن تو بجا یا یک لہ کے کام دیتا ہے جسم
خراب ہو جاتا ہے پھر بھی نفس باقی رہتا ہے پس جب
خدا قیامت کے دن مخلوقات کو اٹھانا چاہیگا تو ہر ایک
روح کے لئے ایک مخصوص جسم بنا دیگا جس سے روح کا تعلق
ویسا ہی ہوگا جیسا کہ دنیا میں تھا (۴) ان دونوں میں
کسی کا ثبوت نہیں فلاسفۃ طبیعیین میں سے قدما کا یہی
مذہب ہے (۵) بالکل سکوت اختیار کرنا یہ مذہب
جالینوس سے منقول ہے اس کا قول ہے کہ مجھ کو بیشک ثابت
ہوتا کہ نفس یا مزاج ہے تو موت کے وقت معدوم
ہو جاوے گا تو اس کا اعادہ ناممکن ہو گیا وہ ایک جوہر

جو بدن کے خراب ہونے پر باقی رہتا ہے اس حالت میں معاد بھی ممکن ہوگی *

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ
تَوْمَ بَأْنِي تَأْوِيلَهُ يَمْشُونَ
الَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ
رُسُلٌ رَبِّنَا بِالتَّحْقِيقِ هَلْ لَنَا مِنْ
شَفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُّ
فَتَعْمَلْ خَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ
قَدْ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَصَلَّوْهُمْ
مَا كَانُوا يَفْقَهُونَ ۝۵۱

کس بات کا وہ انتظار کرتے ہیں بجز اُس کے (یعنی اُنس کے)
کے) سچے ہونے کی جس دن کا جائیگا اُس کا سچا ہونا
کہیں گے وہ لوگ جو پہلے اُس کو قبول کئے تھے بیشک
آئے تھی ہمارے پروردگار کے رسول برحق، پھر کیا ہمارے
لئے میں شفاعت کرنے والوں میں تاکہ ہماری شفاعت
کریں یا ہم کو پناہ دیا جائے (یعنی دنیا میں) تاکہ ہم عمل کر
برجھلا اُس کے جو عمل کرتے تھے بیشک اُنہوں نے نقصان کیا اپنا اپ
اور کھو گیا ان کے پاس جو وہ انفر کرتے تھے ۵۱

اسی طرح روح بھی عالم آخرت سے معرفت کے انوار حاصل کرتی ہے اور کچھ شک نہیں کہ اس آیت
کی تفسیر قیامت کی علامتوں سے کرنی اس سے کہیں بہتر ہے کہ اُس کی تفسیر موت کی علامتوں سے
کی جائے۔

صاحب تفسیر کبیر کا یہ کہنا کہ اس آیت کی تفسیر علامات قیامت سے کرنی بہ نسبت علامات
موت کے بہتر ہے کسی طرح صحیح نہیں ہو سکتا الفاظ کلا اذا بلغت التراقي وقيل من مرقا وظن
انه الفراق والمفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق بالکل شاہد اس بات پر ہیں کہ
اس تمام سورہ میں جو حالات مذکور ہیں وہ حالات عند الموت کے ہیں۔ جمع الشمس القمر کی جو
توضیح تفسیر کبیر میں بیان ہوئی ہے وہ بھی دو راہ کار ہے۔ خسف القمر یعنی آنکھوں کی روشنی جانے
اور آنکھوں کے بیٹھ جانے کے بیان کے بعد جمع الشمس والقمر کا لفظ صاف دلالت کرتا ہے اُن دنوں
میں تمیز نہ رہنے کا چاند کا تعلق رات سے ہے اور سورج کا دن سے اس لئے اُن دونوں سے رات
دن کا کیا یہ کیا گیا ہے اور مطلب یہ ہے کہ موت کے وقت اس بات کی تمیز کہ دن ہے یا رات
کچھ نہ ہوگی۔

ہمارے اس بیان سے یہ مطلب نہیں ہے کہ جو واقعات کائنات پر ایک دن گزرنے والے
ہیں اور جن کا بیان پہلے ہو چکا وہ نہ ہونگے بلکہ وہ اپنے وقت پر ہونگے اور جو کچھ ان میں ہونا ہے
وہ ہوگا اور اُس زمانہ کے انسان اور وحوش و طیور پر جو کچھ گزرنے کا ہے گزرے گا اور اُس وقت جو حال
رود و جنگا اور ملائکہ کا ہونا ہے وہ ہوگا۔ مگر جو لوگ اُس سے پہلے مر چکے ہیں اُن کے لئے قیامت اُسی وقت
سے شروع ہوتی ہے جب کہ وہ مرے۔

وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَخَصَلْنَاهُ عَلَيْهِمْ هُدًى فَرَحِمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٥٠﴾

اور بیشک ہم نے ان کو اودی کتاب، ہم نے اس کو
مفصل کر دیا ہے اپنے علم پر ہدایت کرنے والی اور
رحمت الی ان لوگوں کے لئے جو ایمان لاتے ہیں ﴿۵۰﴾

ہے۔ پھر کہا جاتا ہے۔ جہاڑ نے پھونکنے والا۔ پھر چپ ہو جاتا ہے۔ اور جان بیا کہ بیشک اب ہدائی
ہے اور لیت لیا ایک پندلی کو دوسری پندلی سے۔ اُس دن تیرے پروردگار کے پاس
ملنا ہے +

یہ تمام حالت جو خدا نے بتائی انسان پر مرنے کے وقت گذرتی ہے اور اس سوال کے
جواب میں کہ قیامت کا دن کب ہو گا بتائی گئی ہے اور اس سے صاف ظاہر ہے کہ ہر انسان کی اصلی
قیامت اُس کا مرنے سے اور "من مات فمات قیامتہ" بہت صحیح و تیا قول ہے۔ اگرچہ اگلے
علماء نے اس باب میں اختلاف کیا ہے کہ انسان کی ایسی حالت کب ہوگی بعضوں نے کہا کہ موت
کے وقت بعضوں نے کہا کہ برشت کے وقت بعضوں نے کہا کہ دفن کو دیکھنے کے وقت مگر قرآن مجید
کی قیامت سے صاف ظاہر ہے کہ یہ بیان موت کے وقت کی حالت کا ہے جس میں فراہی شک
نہیں ہو سکتا جن عالموں نے اس حالت کو وقت موت کے حالت قرار دیا ہے انہوں نے خسف نما
کے لفظ سے آنکھ کی روشنی کا جانا رہنا مراد لیا ہے تفسیر کہ یہ ہے "جو لوگ کہ آنکھ کے چوندھیلنے کو
فاما من یجمل بوق البصر من علامات الموت قال معی وخسف القمر لے ذہب خفا البصر عند الموت نقال عین خاسفة اذا ففتحت حتی غابت حد فی الارض واصلہا من خفا الارض اذا ساخت بماعلیہا و فوج جمع الشمس القمر کناية عن ذهاب الروح الى عالم الاخرة کان الاخرة کالشمس فانه یظهر فیہا المغنیات وتنفتح فیہا المہاب و الروح کالمرکب ان القمر یقبل النور من الشمس فکذا الروح تغفل نور المعارف من عالم الاخرة ولا تلتک ان تغیب و هذه الایاتہ بعلا مات البصا من اولی من نفسہا بعلا مات الموت و لمّا انقتر لھا۔

موت کی علامت قرار دیتے ہیں "خسف القمر" کے معنی یہ کہتے ہیں کہ نگاہ کی روشنی جاتی ہے جیگی عرب میں جب آنکھ پھوٹ جاے یہاں تک کہ ڈھیلا سر میں ٹیٹھ جاے تو کہتے ہیں "عین خاسفة" یہ محاورہ خسف الارض سے نکلا ہے جس کا اشتغال زمین کے دھنس جانے کے وقت ہوتا ہے۔ اور خدا کا یہ قول "جمع الشمس والقمر" روح کے عالم آخرت کی طرف چلے جانے سے کنایہ ہے گویا وہ دوسری دنیا ایک آفتاب ہے کیونکہ اُس میں جیگی اور بہم باتیں کھل پڑتی ہیں اور روح گریا چاند ہے جس طرح چاند آفتاب سے روشنی پاتا ہے

۱۔ علی علمہای بعلمنا (مسلم بن عباس) ۲۔

۳۔ قولہ ہدی و وجہ قال الحاج ہدی فی موضع نصیب فصلنا ہا و ہا و ذالحمہ (مسکب) +

أَهْلُوا الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ
اللَّهُ بِرَحْمَةٍ أَوْ حُلُومًا لَّيْسَ لَهُ
لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنتُمْ
تُخْزَنُونَ ﴿۴۷﴾

اور بہشت میں جانے والوں کی طرف اشارہ کیے کہ دوزخ
میں جانے والوں کو کیسے کیا سیٹی۔ لوگ ہیں جن پر ہم قسم
کھاتے تھے کہ خدا اُن کو ہرگز رحمت نہیں بھیجے گا۔ اُس
وقت خدا اُن بہشت میں جانے والوں سے کہیگا کہ
جنت میں داخل ہوتے ہوئے کچھ ڈر ہے اور نہ تم غمگین
ہو گے ﴿۴۷﴾

لاندوں کیوں موصوفہ موجودات فلما كان الموصوفون
بالتبديل هو هذا الارض وجب كون هذه
الارض باقية عند حصول ذلك التبديل و
لا يمكن ان تكون هذه الارض باقية مع
صفاتها عند حصول ذلك التبديل والا
لا متع حصول التبديل فوجب ان يكون
الباقى هو الذات مثبت ان هذه الالهة تقتضى
كون الذات باقية والقائلون بهذا القول
هم اللذين يقولون عند فناء النيامه لا تعد
الله الذات والاحكام وانما بعد صفاتها
واحوالها - واعلم انه لا بعد ان يقال المراد
من تبديل الارض والسموات هو انه تعالى
يجعل الارض جنة ويجعل السموات الجنة
والدليل عليه قوله تعالى كلا ان كتابنا لبرار
نفى علمين وقوله كلا ان كتابنا لبرار
سجيين - (تفسير كسر جلد ۴ صفحہ ۷۸) *
الا برا لرفى عليين كلا ان كتابنا لبرار نفى سجيين * اس مطلب کی دلیل ہے *
ان تمام حالات سے جو اوپر مذکور ہوئے ثابت ہوتا ہے کہ قیامت کے دن اس دنیا
کے تمام حالات بدل جائیں گے جو چیزیں کہ اب موجود ہیں وہ معدوم نہیں ہونے لگیں اُن کے
خواص و اوصاف تبدیل ہو جائیں گے *
شاہ ولی اللہ صاحب نے اپنی تفسیرات میں اتفاقات قیامت کو دقائق جو سے تعبیر کیا ہے

وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْفَاءً

أَحْبَبَ النَّارَ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا

مَعَ الظَّالِمِينَ ﴿۴۵﴾

اور جب پھیری جاوینگے اُن کی آنکھیں اہل دوزخ

کی طرف (یعنی اُن کی طرف جو دوزخ میں جانیوے

ہیں) کہیں گے اے پروردگار ہمارے مت کر پوہم کہ

ظالم لوگوں کے ساتھ ﴿۴۵﴾

ہوگی۔ زمین کھینچی جاوے گی یا پھیلائی جاوے گی اور کچھ اُس میں ہے وہ ڈال دیگی اور خالی ہو جاوے گی۔

پہاڑوں کی نسبت بیان ہوا ہے کہ وہ رنگ برنگ کی دھنی ہوئی دن کی مانند ہو جائیگا۔

صُور ٹپکنے پر سپاڑ اُٹھائے جاوینگے اور توڑ دئے جاوینگے۔ وہ ہلائے جاوینگے اور بھر بھری ریت

کے ٹیلے کی مانند ہو جاوینگے۔ وہ ذرہ ذرہ کئے جاوینگے اور خبار کی مانند ہو جاوینگے۔ وہ جمے ہوئے

دھانی دیتیں ہڈیوں کی چوڑھٹے ہوگا ایک طرح کے چٹوڑے چٹوڑے ہونگے۔ وہ سب یعنی چٹکے ہوئے ریت کی مانند

ہو جاوینگے۔

سمندر کی نسبت بیان ہوا ہے کہ آگ کی مانند بھر کاٹے جاوینگے۔ اپنی جگہ سے چوڑ

ہینگے۔

آسمانوں کی نسبت بیان ہوا ہے کہ آسمان بدل دئے جاوینگے سوائے ان آسمانوں کے۔

دوئل کی سمجھ کی مانند ہو جاوینگے۔ وہ پھٹ جاوینگے سُرخ رنگے ہوئے چمڑے کی مانند ہونگے اور

ڈھیلے و سست پڑ جاوینگے اور دروازے دروازے کی مانند ہو جاوینگے وہ خدا کے دائیں ہاتھ پر

لیٹ لئے جاوینگے۔ وہ دعوئیں کی مانند ظاہر ہونگے۔ وہ پھٹ جاوینگے اور ایک طرح کے چلنے سے

چلینگے۔ اُن کی کھال کھینچی جاوے گی۔

سورج اور تاروں کی نسبت بیان ہوا ہے کہ سورج لیٹ لیا جاوے گا تارے جھڑ جاوینگے اور

ایک جگہ آیا ہے کہ تارے دُھندلے ہو جاوینگے بے نور ہو جاوینگے۔

انسان اور نفوس کی نسبت بیان ہوا ہے کہ آدمی ٹڈیوں کی مانند پراگندہ ہو جاوے گا۔

لڑکے بڑھے ہو جاوینگے آدمی یا روجیں فوج فوج آوینگے۔ وحشی جانور آدمیوں کے ساتھ

اکٹھے ہو جاوینگے۔

سورہ الرحمن میں کہا ہے کہ جو کوئی زمین پر ہے فنا ہونے والا ہے اور پروردگار کی ذات

باقی رہے گی۔

اب غور کرنا چاہئے کہ اگلے علمائے ان آیتوں کی نسبت کیا کہا ہے اور کیا نتیجہ نکالا ہے۔

سورہ ابراہیم میں جویر آیا ہے کہ قیامت میں زمین اور آسمان بدل جاوینگے اُس کی نسبت تفسیر کہیں

نکھا ہے کہ بدلنا دو طرح پر ہو سکتا ہے ایک اس طرح کہ اُس شے کی ذات باقی رہے اور اُس کی

وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى
الْأَعْرَابِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ
كُلًّا سِيمَاهُمْ وَنَادَوْا
أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلِّمُوا
عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا
وَهُمْ يَطْمَعُونَ ﴿۷۳﴾

اور اُن دونوں (یعنی جنتیوں اور دوزخیوں کے) بیچ میں حجاب ہوگا (یعنی فخر پر مرنے کے سبب سے جنتیوں اور دوزخیوں میں ایک ایسی روک ہوگی کہ وہ اُن نعمتوں سے جو جنتیوں کو حاصل ہونگی کچھ فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے) اور اعراف پر (یعنی معرفت کے مرتبہ پر) لوگ ہوں گے جو پہچانتے ہوں گے ہر ایک کو (یعنی بہشتیوں اور دوزخیوں کو) اُن کی پشیمانیوں اور پکار کر کہیں گے اہل جنت کو (یعنی اُن کو جو جنت میں جانے والے ہوں گے) سلام علیکم یعنی سلامتی ہو تم پر۔ (حالانکہ وہ ابھی نہیں داخل ہوئے اُس میں (یعنی جنت میں) اور وہ امید رکھتے ہیں ﴿۷۳﴾

واذا السماء فرجت واذا
الجبال نسفت ﴿۷۴﴾ سورة مولات
۸-۱۰ *

۱۹- اذا زلزلت الارض زلزالها
واخرجت الارض انقلاها ﴿۷۵﴾
سورة الزلزلة ۱-۲۰ *

۲۰- كل من عليها فان وبسبح
ربك ذوالجلال والاکرام ﴿۷۶﴾ سورة
الرحمن ۲۶-۲۷ *

اب دیکھنا چاہئے کہ ان آیتوں میں نسبت کائنات موجودہ کے کیا بیان ہوا ہے ؟
زمین - کی نسبت بیان ہوا ہے کہ - بدل دی جاوے گی زمین سوائے اس زمین کے - اور
یہ بیان ہے کہ زمین ریزہ ریزہ کر دی جاوے گی صور پھوٹنے کے ساتھ زمین اٹھائی جاوے گی اور ایک نوع میں
توڑ دی جاوے گی - قیامت کے دن زمین کی کپائی اور ہلائی جاوے گی - قیامت میں زمین خدا کی مٹھی میں

۱۵- الحجاب - ان غوب العنق مشرکتہ ومنہ بعفر للصد مالہ یقع الحجاب (فاموس) *
۱۶- قول الحسن قول الزجاج في احد قولہ ان قوله وعلى الاعراف في قوله معرة اهل الجنة واهل النار رجال
بعرون كل واحد من اهل الجنة واهل النار بسيماهم (تفسیر کس) *

الَّذِينَ بَصُودًا عَنْ سَبِيلِ
اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ
بِالْآخِرَةِ كَفُورُونَ ﴿۴۲﴾

جو لوگوں کو روکتے تھے اللہ کے رستے سے
اور اُس رستہ کو ٹیڑھا کرنا چاہتے تھے ، اور
آخرت کے منکر تھے ﴿۴۲﴾

۱۲ - و ما قدر والا لله حق
قدره والا ررض جمعا فبضته
يوم القامة والسموات
مطونات بيمينه سبحانه
وتعالى عما يشركون - ونفخ
في الصور فصعق من في السموات
ومن في الارض الا من شاء الله ثم
نفخ فيه اخرى فاذا هم قياما
بنظرون واسرفت الارض سنور
ربها ووضع الكتاب فجاء بالنبيين
والشهداء وقضى بينهم بالحق وهم
لا يظلمون (سورة ذمور ۹۷-۹۹) ۵
۱۵ - يوم تاتي السماء بدخان
مبين يغشي الناس هذا عذاب السم -
(سورة دخان ۹-۱۰) ۵

۱۲ - اور زمین قدر کی انہوں نے اللہ کی
حق اُس کی قدر کرنے کا اور ساری زمین اُس کی
منہی میں ہوگی قیامت کے دن اور آسمان پلٹے
ہونگے اُس کے دائیں تھپڑ پاک ہے وہ اور بڑے
اُس سے کاس کا شریک کرتے ہیں - اور ٹیڑھا جاویگا
صور میں بھیر ہوش ہو جاویگا جو آسمانوں میں مگر جس کو
چاہے خدا - پھر ٹیڑھا جاویگا صور میں دوسری دفعہ ایک
وہ کھڑے ہو ہونگے دیکھتے - اور روشن ہو جاویگی زمین
اپنے پروردگار کے نور سے اور رکھی جاویگی کتاب
اور حاضر کیا جاویگا پیغمبروں کو اور گواہوں کو اور
فیصلہ کیا جاویگا ان میں (یعنی لوگوں میں) ساتھ حق
کے اور وہ ظلم کئے جاویں گے ۵

۱۵ - جس دن آویگا آسمان دھواں ہو
ڈھانک لیا لوگوں کو یہ ہے عذاب کھینچنے والا ۵
۱۶ - اور جس دن ٹیڑھا جاویگا صور میں تو
گھبرا جاویگا جو کوئی آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں
مگر جس کو چاہے اللہ اور ہر ایک اُس کے سامنے آویں گے
ذلیل ہو کر - اور تو دیکھیں گے پہاڑوں کو (جن کو) تو
سمجھتا ہے جسے ہونٹے کہ وہ چلے جاتے ہیں بادل
کے چلنے کی مانند ۵

۱۷ - جس دن کہ پھٹ جاویگا آسمان اچھی
طرح کے پھٹنے سے اور چلنے لگیں گے پہاڑ ایک قسم
کے چلنے سے ۵

۱۸ - جب کہ نازلے بے نور کئے جاویں گے اور

۱۶ - ويوم نفخ في الصور فصعق
من في السموات ومن في الارض الا من
شاء الله وكل اتوه داخرين وتويع الجبال
نحسبها جامدة وهي قمر من السحاب
(سورة نمل ۸۹-۹۰) ۵
۱۷ - يوم تغور السماء موجا
وسير الجبال سيرا (سورة الطور ۹-۱۰) ۵
۱۸ - فاذا النجى مرطم مست

وَنَادَىٰ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ
النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا
رَبُّنَا حَقًّا هَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ
رَبُّكُمْ مُّحَقَّقًا قَالَُوا نَعَمْ فَإِذْ نَ
مُؤَذِّنٌ يَّبْنِيهِمْ أَن لَّعْنَةُ اللَّهِ
عَلَى الظَّالِمِينَ ﴿۳۶﴾

اور پکار کر کہیں گے اہل بہشت اہل دوزخ کو کہ بیشک ہم نے
یا یا جو کچھ ہم سے ہمارے پروردگار نے وعدہ کیا تھا سچ۔
پھر کہانم نے بھی پایا جو کچھ تم سے تمہارے پروردگار نے وعدہ
کیا تھا سچ۔ وہ کہیں گے ہاں پھر کیا کیا دوزیہ والا اُن
میں آواز دیگا کہ لعنت خدا کی ظالموں
پر ﴿۳۶﴾

۱۰۔ فاذا انشقت السماء فكانت
دُجًا كالدخان (۵۵۔ سورۃ الرحمن ۳۷) +
۱۱۔ اذال السماء انفطرت واذا
الکواکب انتثرت واذا البحار فجرت
واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت
واخرت (۸۲۔ سورۃ انفطار ۱-۵) +
۱۲۔ اذال الشمس کورت واذا
النجوم سكدت واذا الجبال سیرت
واذا العشار عطلت واذا الوحوش
حشرت واذا البحار سجرت
واذا النفوس زوجت واذا الموائد
سملت باى ذنب قتلت واذا
الصحف نشرت واذا السماء
کشطت واذا الحیم سعرت
واذا الحجة ازلفت علمت
نفس ما احضرت -

۱۰۔ پھر جب پھٹ جاوے گا آسمان تو ہوگا سرخ
لعل رنگے ہوئے چڑھے کی مانند +
۱۱۔ جب کہ آسمان پھٹ جاوے گا اور جب کہ
تارے جھڑپڑینگے اور جب کہ سمندر پھوٹ بسیں گے اور
جب کہ زبیر پچاڑی جاوے گی جان لیگی ہر جان جو کچھ
آگے بھیجا ہے اور پیچھے چھوڑا ہے +
۱۲۔ جب کہ سورج لپٹا جاوے گا اور جب کہ تارے
دُھندلے ہو جاوے گی اور جب کہ ہاٹھلائے جاوے گی
اور جب کہ دس بیسے کی گاہوں دہنی بیکار چھٹی رہیگی اور
جب کہ وحشی جانور (آدھیں کس ساتھ) اکٹھے کئے جاوے گی
اور جب کہ سمندر لگ کی مانند جھڑکائے جاوے گی اور جب کہ
جانیں جوڑا جوڑا کی جاوے گی اور جب کہ زندہ گاڑی ٹوٹی
ٹوٹی پھٹی جاوے گی کہ گسٹاہ کے بدلے وہ ماری گئی اور
جب کہ اعمال نامے کھولے جاوے گی اور جب کہ آسمان کی کھال
کھینچی جاوے گی اور جس وقت دوزخ دھکائے جاوے گی اور
بہشت پاس لائے جاوے گی جان لیگی ہر جان کہ کیا
حاضر لائی ہے +

(۸۱۔ سورۃ النکبیر ۱-۱۲) +
۱۳۔ اذارجن الارض رجًا
ولبت الجبال بسا نکات ہباء منبثا
(۵۶۔ سورۃ الواقعة ۲-۶) +

۱۳۔ جب کہ ہلائی جاوے گی زمین زور کے
ہلانے سے اور ذرہ ذرہ کئے جاوے گی پھاڑ بہت
چھوٹے چھوٹے ذرہ پھر ہو جاوے گی پھیلے ہوئے
غبار کی مانند +

وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ
مِّنْ غِلٍّ تَجَرَّيْ مِنْ تَحْتِهِمْ
الَّا تَهْتَدُوا لَوَ اَنَّ
لِلّٰهِ الْاٰدِىٰ هٰذَا لِهٰذَا
وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا اَنَّ
هٰذَا لِلّٰهِ لَعَدُوٌّ
جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ
وَقَوْلُ دُوَّا
اَنَّ تِلْكَ الْحَبَّةُ اَوْ رَنَمُوْهَا
بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿۳۱﴾

اور ہم نکال لیں گے ناخوشی کو جو کچھ کہ ان کے دل میں (یعنی
بہشت میں کسی کٹل میں ناخوشی نہیں رہیگی) اُن کے
نیچے بہتی ہوئی نہیں، اور وہ کہیں گے شکر خدا کا جس نے
ہم کو اس لئے ہدایت کی اور ہم ایسے نہ تھے کہ ہدایت پاتے
اگر ہم کو خدا ہدایت نہ کرتا۔ بیشک آئے تھے پروردگار کے
رسول مرض۔ اور اُن کو بیکار کر کہا جاوے گا کہ یہ جنت
تم اُس کے وارث کئے گئے ہو اُس کام کے سبب
جو تم کرتے تھے ﴿۳۱﴾

فندکما دكة واحدة فيومئذ وقت
الواقعة وانشقت السماء
فهي يومئذ واهبه والملك على ارجائها
ويحمل عرش ربك يومئذ ثمانية ﴿٢٩﴾ سورة
الحاقة ١٣ - ١٤ *

توڑے جاویں گے ایک دفعے کوڑنے سے پھر اُس دن
ہو پرگی ہونے والی (یعنی قیامت) اور بھٹ جاوے گا
آسمان پھر وہ اُس دن ہو جاوے گا ڈھیلا اور فرشتے
ہوں گے اُس کے کناروں پر اور اٹھائیں گے برے پروردگار
کے عرش کو اُن کے اوپر اُس دن آٹھ *

٤- يوم سرجف الارض والجبال
وكانت الجبال كسباب مهبل (سورة المزمل ١٢)
٥- يوم يجعل اللولدان نيبا السماء
منفطربة (سورة مزمل ١٤ و ١٥) *

٦- اُس دن کہ کانپیں زمین اور پہاڑ اور
ہو جاویں گے پہاڑ ٹیلے بھر بھری ریت کے *
٧- وہ دن کہ کر دیگا لڑکوں کو بڑھا آسمان
پھٹ گیا ہوگا اُس دن میں *

٨- ان يوم الفصل كان مقتاتين
ينفخ في الصور فتانفون افولجا وفتحت
السماء فكانت ابوابا وسبرت الجبال
فكاس سرايا (سورة السبا ١٤ - ٢) *

٨- بیشک فیصلہ کے دن کا وقت مقرر ہے
جس دن پھونکا جاوے گا صویریں تو تم آؤ گے گروہ گروہ
اور کھولا جاوے گا آسمان اور وہ ہو جاوے گا دروازے دروازے
اور چلائے جاوے گے پہاڑ پھر ہو جاوے گے چمکتی ریت
کی مانند *

٩- اذا السماء انشقت واذا
لربها وحمت واذا الارض مدت
والقت ما فيها ونخلت واذا لربها وحمت
(سورة انشقاق ١ - ٥) *

٩ جس وقت کہ آسمان پھٹ جاوے گا اور کان
لگائے رہیں گے اپنے پروردگار کے حکم پر) اور وہ اسی وقت ہے
اور جب کہ زمین پھیلائی جاوے گی اور ڈال دیں گے جو کچھ
اُس میں ہے اور عالی ہو جاوے گی اور کان لگائے رہیں گے
ایسے پروردگار کے حکم پر) اور وہ اسی لائق ہے *

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
لَا نُكَفِّرُ عَنْهُمْ سُدًّا إِلَّا وَأَنفُسُهُمْ
أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿۴۰﴾

اور جو لوگ ایمان لائے اور اچھے عمل کئے ہیں ہم کسی کو
تخلیف نہیں دیتے مگر بقدر اُس کی طاقت کے۔ وہی لوگ جہن
بشت میں جائیں گے اور وہ اُس میں ہمیشہ رہیں گے ﴿۴۰﴾

المسئلة السادسة

إِن سَمِعْنَا الْبَقَاءَ لِلرَّوحِ فَمَا حَقِيقَةُ الْبَعْثِ وَالْحَشْرِ وَالنَّشْرِ

بعث و حشر و نشر کی حقیقت بیان کرنے سے پہلے یہ بیان کرنا چاہئے کہ قیامت کے دن
کائنات کا کیا حال ہوگا اور قرآن مجید میں اُس کی نسبت کیا بیان ہوا ہے اور اُس کا مطلب کیا ہے
اس لئے اولاً ہم قیامت کا ذکر کرتے ہیں *

قیامت

قیامت کے دن کائنات کا جو حال ہوگا وہ قرآن مجید کی مندرجہ ذیل آیتوں میں مذکور ہے:

- ۱۔ یوم تبدل الارض غیر
الارض والسموات وبرزوا لله
الواحد القہار ﴿۱۲۷﴾ سورہ ابراہیم ﴿۲۹﴾ *
- ۲۔ یوم تكون السماء كالمهل
وتكون الجبال كالعہن ﴿۷۰﴾ سورہ المعارج
﴿۹ و ۸﴾ *
- ۳۔ یوم يكون الناس كالفراس
المبثوث وتكون الجبال كالعہن المنفوس۔
﴿۱۰۱﴾ سورہ القارعہ ﴿۳ و ۲﴾ *
- ۴۔ کلا اذا دکت الارض دکا دکا
وتعاء ربك والملاک صفافا ﴿۸۹﴾ سورہ الفجر
﴿۲۲ و ۲۳﴾ *

- ۱۔ اُس دن بدل دی جاوے گی زمین سوا
اُس زمین کے اور بدل دئے جاویں گے آسمان اور
حاضر ہونگے سامنے خداے واحد قہار کے *
- ۲۔ جس دن کہ ہوگا آسمان تیل کی تھچت
کی مانند اور ہووینگے پہاڑ رنگ برنگ کے
اُون کی مانند *
- ۳۔ جس دن کہ ہو جائیگا آدمی پرانگہ
مٹیوں کی مانند اور ہو جائیگا پہاڑ رنگ برنگ کی
دھتی ہوئی اُون کی مانند *

- ۴۔ جس وقت توڑی جاوے گی زمین بڑ بڑ
اور آد لگا تیرا پروردگار اور فرشتے صف کے
صف *

- ۵۔ پھر جب بھونکنا جاوے گا صور میں ایک
دفعہ کا بھونکنا اور اٹھانی جاوے گی زمین اور پہاڑ پھر

- ۵۔ فاذا نفخ فی الصور نفخہ
واحدة وحلت الارض والجبال

وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُظْلِمِينَ ﴿۳۹﴾

اور اسی طرح ہم بدلاتے ہیں ظالموں کو ﴿۳۹﴾

کرتے ہیں۔ اگر کیمیاوی ترکیب پر خیال کیا جائے تو تمام اجسام سخت سے سخت و قلیل سے قلیل کی ترکیب صرف اجسام لطیف ہوئی سے ہے جن کو علم کیمیا میں گلیاس یا بخارات سے تعبیر کیا ہے۔ پھر کوئی وجہ نہیں پائی جاتی کہ روح کو جسم کے ساتھ ملنے سے تاثر نہ ہو یا ہو اور اُس نے کوئی جسم جو اُس کے پہلے جسم سے کسی امر میں مختلف ہو حاصل نہ کیا ہو۔ اس کے تسلیم کے بعد کوئی وجہ نہیں پائی جاتی کہ بدن سے مفارقت کرنے کے بعد پھر فی الفور روح کا وہ جسم بھی جو اُس نے جسم کی مصاحبت سے حاصل کیا ہے تحلیل ہو جائے۔ نتیجہ اس تقرر کا یہ ہے کہ روح جسم کی مصاحبت سے ایک اور جسم لطیف حاصل کرتی ہے اور وہ جسم روح اور جسم سے ترکیب پایا ہوا ہوتا ہے اور بدن سے مفارقت کرنے کے بعد بھی وہ جسم علیٰ حالہ باقی رہتا ہے گو بعد کو روح کا کسی وقت جسم سے علیحدہ ہو جانا بھی ممکن ہو کیونکہ جن اسباب سے وہ جسم لطیف آپس میں ملکر ایک نیا جسم پیدا کرتے ہیں وہ دیگر اسباب سے تحلیل بھی ہو جانے میں یعنی ایک دوسرے سے علیحدہ بھی ہو جاتے ہیں پس یہی حال روح و جسم کا ہوتا ہے۔ ہوا میں پھولوں کے اجزاء لطیف ملنے سے تمام ہوا خوشبودار اور غلیظ چیزوں کے اجزاء رقیق ملنے سے بدبودار ہو جاتی ہے اور پھر وہ اجزاء تحلیل ہو جاتے ہیں اور ہوا علیٰ حالہ صاف ہو جاتی ہے۔ اسی طرح وہ اجسام جو ترکیب کیمیاوی سے مرکب ہیں دیگر اسباب و تاثرات سے تحلیل ہو جاتے ہیں پس روح و جسم میں ترکیب کیمیاوی ہوئی ہو یا غیر کیمیاوی اُس کا تحلیل ہونا ممکن ہے ۔

جب روح کو ایک جسم لطیف جو مستقل بالذات تسلیم کیا جائے جیسا کہ ہم نے تسلیم کیا ہے تو اس کا فنا ہونا محالات سے ہے تمام چیزیں جو دنیا میں موجود ہیں کوئی بھی اُن میں سے معدوم نہیں ہوتی صرف تبدیل صورت ہوتی ہے پانی آگ سے یا دھوپ کی تیزی سے خشک ہو جاتا ہے مگر معدوم نہیں ہوتا صرف صورت کی تبدیل ہوتی ہے کیسبجن اور ہیڈر وجن علیحدہ علیحدہ ہو جاتے ہیں کیسبجن کیسبجن میں ہیڈر وجن ہیڈر وجن میں مل جاتی ہے اور ایک ذرہ برابر بھی کوئی چیز معدوم نہیں ہوتی پس روح کے معدوم ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے غایت مافی الباب یہ ہے کہ جب تمام اشیاء موجودہ میں تبدیل صورت ہوتی رہتی ہے تو روح میں بھی تبدیل صورت ہوتی ہوگی اس کی امتناع پر ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ مگر اُس کے تسلیم کر لینے سے کوئی مشکل نہ رہے اسلام میں پیش نہیں آتی بلکہ بعض خیالات کی جوابدہی اسلام میں مروج ہیں اور میری تحقیق میں اُن کی بنا کسی معتبر سند پر نہیں ہے تاہم یہ ہوتی ہے۔ غرض کہ روح کے وجود کو تسلیم کرنے کے ساتھ ہی اُس کے بقا کا تسلیم کرنا بھی لازم آتا ہے ۔

اور اُن کے اوپر سے بالا پوش

وَمِنْ خَوْفِهِ سَدَّ عَوَانِ

جیوان کی مانند تھے رفتہ رفتہ وہ مختلف باتوں کو اکتساب کرتا جاتا ہے جس سوئیٹی میں وہ بیروشن پاتا ہے اُس کی تمام مادی و غیر مادی عادتیں اور خیالات کو اکتساب کر لیتا ہے ۛ

ہم دیکھتے ہیں کہ انسان بعضی قدر نہایت نجس اور ناپاک میل اکھیل سوار کی مانند زندگی اختیار کرتا ہے اور کبھی نہایت معنائی اور سُتھرائی اور اُچلے پن سے زندگی بسر کرتا ہے ۛ

یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کبھی اُس میں نہایت سفاک اور بے رحم عادتیں ہوتی ہیں وہ خو خوار ہوتا ہے مرم کرتا ہے تمام قوالے ہمیشہ اُس پر ایسا غلبہ کرتے ہیں کہ وہ ایک جیوان درندہ بصورت انسان ہو جاتا ہے۔

کبھی اُس میں ایسی صلاحیت اور نیکی رحم اور تواضع بُرو باری اور سبکے ساتھ محبت و ہمدردی پیدا ہوتی ہے کہ ایک فرشتہ بصورت انسان دکھائی دیتا ہے۔ ان تمام فضائل و زرائل کو وہی شے اکتساب کرتی ہے جس کا خاصہ بغفل و ارادہ ہے یعنی روح کیونکہ انسان کا جسم اور تمام اعضاے ادرونی تو برابر تبدیل ہوتے رہتے ہیں اور اس لئے یہ نہیں کہا جاسکتا کہ وہ بغفل و ارادہ اُن اعضا کا خاصہ تھا۔ یہ ایسی واضح دلیل ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ روح سعادت و شقاوت کا اکتساب کرتی ہے اور اُس کی حالت بناسبت اُس کے جس کا اُس نے اکتساب کیا ہے تبدیل ہو جاتی ہے۔ فصدلاً

الکتب سعادۃ و تنقی ان الکتب نعوذ ۛ

المسئلة الخامسة

ان الانسان موت فما حقيقة الموت والروح بقاء بعد مفارقة الابدان

اسید ہے کہ ہم اور ہمارے اس کتاب کے پڑھنے والے غور ایک دن اس کی واقعی حقیقت سے واقف ہونے والے ہیں مگر اس زندگی میں جس قدر کہ موت کا حال معلوم ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ اخلاط کے تغیر یا کسی ایسے عضو میں نقصان پہنچنے کے سبب جس سے اُن تجارات کی تولید یا بقا کو زیادہ تعلق ہے جو ترکیب اخلاط سے پیدا ہوتے ہیں اور جن کو جسم سے تغیر کیا ہے اُن کی تولید موقوف ہو جاتی ہے اور موجودہ مضاعف ہو جاتے ہیں اُس وقت انسان یا حیوان مر جاتا ہے اور روح جس کو ابدان سے تعلق اسی جسم کے سبب سے تھا جسم سے علیحدہ ہو جاتی ہے ۛ

مگر غور طلب یہ بات ہے کہ جس قدر زمانہ تک روح کو جسم سے مصاحبت رہی ہے اُس کے کچھ تاثر و روح میں ہو تا ہے یا نہیں اور اگر ہوتا ہے تو بعد مفارقت ابدان وہ تاثر اُس میں باقی رہتا ہے یا نہیں۔ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ تمام اجسام لطیف جی آپس میں ملتے ہیں تو ایک آؤر قسم کا جسم حاصل

لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ اُن کے لئے جہنم سے بچھونا ہے

دوسرے کے دماغ کی بناوٹ عام بات کے سمجھنے کے بھی بالیق نہیں۔ پس روح سے افعال مطابق بناوٹ اُس جسم کے صادر ہوتے ہیں جن سے وہ متعلق ہے اور یہی سبب ہے کہ جو کچھ انسان کر سکتا ہے وہ جیون نہیں کر سکتے بلکہ بہت سے ایسے امر ہیں کہ ایک انسان کر سکتا ہے دوسرا انسان نہیں کر سکتا اور جو چیز کر سکتا ہے وہ انسان نہیں کر سکتا پس یہ تفاوت اُن آلات کا ہے جن کے وسیلہ سے افعال روح کے صادر ہوتے ہیں *

ہم دیکھتے ہیں کہ حیوانات کی بناوٹ اس قسم کی ہے کہ اُس سے نہایت محدود افعال صادر ہو سکتے ہیں اور وہ بھی اکثر ایسے ہیں جو اُن کی زندگی کے لئے ضرور ہیں اور اُس تمام نوع کے ایک ہی قسم کے افعال ہوتے ہیں اور قریباً وہ سب افعال ایسے ہوتے ہیں کہ بالاعلم و کتاب ان کو حاصل ہو جاتے ہیں۔ اُن سے کوئی افعال ایسے صادر نہیں ہو سکتے جن سے روح کی ترقی یا تنزل کو کچھ تعلق ہو اور اُن سے روح کو کتاب سعادت یا شقاوت حاصل ہو اور اسی وجہ سے وہ تکلف نہیں ہیں برخلاف انسان کے کہ اُس کی بناوٹ ایسی ہے جس سے افعال غیر محدود صادر ہو سکتے ہیں اُن میں ترقی ہو سکتی ہے اُن میں تنزل آ جاتا ہے ایک انسان سے کسی قسم کے ایک ہی قسم کے افعال صادر ہوتے ہیں وہ علوم عقلیہ اور الہیہ کا انکشاف کر سکتا ہے اُس کے ادراکات اور انکشافات کی کوئی حد نہیں ہے۔ اُس سے ایسے افعال صادر ہوتے ہیں جو روح کے لئے باعث کتاب سعادت یا شقاوت ہوتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ وہ تکلف ہے *

المسئلة الواجبة

ان للروح کتاب سعادة وشقاوة

یہ مسئلہ بلاشبہ نہایت دقیق مسئلہ ہے اُس کے ثبوت کے لئے عینی دلیل کا ہونا قانونی ضرورت کے برخلاف ہے مگر اُس کے لئے ایسی قیاسی دلیلیں موجود ہیں جو اس بات پر یقین دلا سکتی ہیں کہ روح سعادت یا شقاوت کا کتاب کر تھی ہے *

یہ امر تسلیم ہو چکا ہے کہ عقل اور ارادہ روح کا خاصہ ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ انسان اُن چیزوں کو کتاب کرنا ہے جو اُس میں پہلے تھیں۔ وہ جاہل ہوتا ہے پھر علوم کا کتاب کر کے عالم ہو جاتا ہے وہ حقایق اشیا کو جہاں تک کہ اُن کا جاننا قانون قدرت کی رُو سے ممکن ہے نہیں جانتا پھر تجربہ اور تحقیقات سے اُن کا کتاب کر لیتا ہے۔ جب کہ وہ پیدا ہوا تھا اُس کے خیالات بالکل سادے

وَكَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُجْتَبِرِينَ ﴿٢٨﴾

اور اسی طرح ہم بدلاتے ہیں گنہگاروں کو ﴿٢٨﴾

سے روح حیوانی پیدا ہوتی ہے۔ ہم حیوانات میں بھی تعقل اور ارادہ پانے ہیں پس کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم ان میں بھی روح کا ہونا تسلیم نہ کریں۔ اور کوئی دلیل ہمارے پاس ایسی نہیں ہے جس سے ہم انسان کی روح کو اور جنس سے اور حیوانات کی روح کو اور جنس سے قرار دی سکیں۔ اور اس لئے ہم انسان میں اور حیوانات میں ایک ہی جنس کی روح کے ہونے کو تسلیم کرتے ہیں *

المسئلة الثالثة

لماذا يصد من سائر الحيوانات ما يصد من الانسان

ولماذا هما مكلف والاخر غير مكلف

جب کہ ہم نے روح کو سبقتل دارا تسلیم کیا ہے تو اس سے ضرور لازم آتا ہے کہ روح فی نفسہ مدرك ذی ارادہ اور مصدر افعال ہے مگر یہ بات ثابت نہیں ہوئی کہ جب کہ وہ مجرورہ نمہ سے اور نمہ مجرورہ جسم سے ہوتا ہے اس سے افعال صادر ہوتے ہیں مثلاً ہم کسی درخت کے خم کو خیال کریں کہ اُس میں شاخ ماوہ تھیں اور پتوں اور پھلوں کا موجود ہے مگر حالت موجودہ میں اُس سے کوئی چیز حاصل نہیں ہو سکتی اسی طرح روح میں تعقل اور ارادہ موجود ہے الا جب تک کہ اُس کا تعلق نمہ سے اور نمہ کا تعلق بدن سے نہ ہو اُس سے وہ افعال صادر نہیں ہو سکتے۔ صدور افعال کے لئے جسم کی ضرورت ہے پس جس جسم کی جس قسم کی بناوٹ ہوگی اُسی قسم کے افعال اُس سے صادر ہوں گے۔ اس کی مثال بعینہ ایسی ہے جیسے دھان اور دھانی کل۔ دھانی کل کے تمام پرزوں کو حرکت دینے والی صرف ایک چیز ہے یعنی دھانی مگر جس قسم کے پرزے بنائے گئے ہیں اُسی قسم کے افعال اُن سے صادر ہوتے ہیں۔ اسی طرح گوا انسان اور چوہا میں ایک جنس کی روح ہے مگر ہر ایک سے بمقتضائے اُس کی صورت نوعیہ کے افعال صادر ہوتے ہیں۔ انسان کے اعضا کی بناوٹ میں بھی ایک دوسرے سے کچھ فرق ہے اور یہی سبب ہے کہ بعض انسانوں سے ایسے افعال صادر ہوتے ہیں جو دوسرے سے صادر ہونے ممکن نہیں ہیں۔ ایک کی آواز نہایت دلکش ہے دوسرے کی نہایت مہیب نہ وہ اپنی آواز کو مہیب کر سکتا ہے اور نہ یہ اپنی آواز کو دلکش بنا سکتا ہے۔ ایک کے دماغ کی بناوٹ علوم و فنیہ کے ایجاد کرنے کے لائق ہے سلفہ دھان کے لفظ کا استعمال اس جگہ صحیح نہیں ہے بلکہ خطاب کا استعمال زیادہ مناسب تھا مگر جو کہ عموماً دھانی کل عام لوگوں میں مشہور ہے اس لئے اسی لفظ کا استعمال کیا ہے *

سوئی کے ناکے میں

فی سید الخیاط

افعال کا صادر ہونا ثابت نہیں ہوتا ہے جو افعال کر روح سے صادر ہوتے ہیں ۔
 شاہ ولی اللہ صاحب نے جزمہ اللہ ابوالغیر میں لکھا ہے کہ تمام حیوانات میں بسبب اختلاف اخلاط
 قلب میں بخار لطیف پیدا ہوتا ہے جس کو حرارت غریزی کہتے ہیں اسی سے حیوان کی زندگی ہے جب تک
 وہ پیدا ہوتا رہتا ہے حیوان زندہ رہتا ہے جب اس کا پیدا ہونا بند ہو جاتا ہے حیوان مر جاتا ہے اس
 کی مثال ایسی ہے جیسے گلاب کے پھول میں نمی یا کوئلے میں آگ (اس زمانہ کے موافق ٹھیک مثال یہ ہے
 کہ جیسے اجسام میں الکٹریسیٹی) مگر یہ بخار تولد من الاخلاط روح نہیں ہے۔ بلکہ یہ بخار جس کو وہ منہ قرار دیتے
 ہیں روح کا مرکب ہے اور روح کو اس سے متعلق ہونے کے لئے مادہ ہے۔ پس روح اس منہ سے متعلق
 ہوتی ہے اور ہر بیجا منہ کے جسم سے ۔

اس دعویٰ کی دلیل یہ لگتی ہیں کہ ہم ایک بچہ کو دیکھتے ہیں کہ وہ جوان ہوتا ہے اور بڑھا ہوتا
 ہے اور اس کے بدن کے اخلاط اور وہ روح یعنی منہ جو ان اخلاط سے پیدا ہوتی ہے ہزاروں دفعہ بدلتے
 رہتے ہیں۔ وہ بچہ چھوٹا ہوتا ہے پھر بڑا ہوتا ہے کبھی گورا رنگ نکلتا ہے کبھی کالا پڑ جاتا ہے۔ جاہل ہوتا
 ہے پھر عالم ہو جاتا ہے اسی طرح بہت سے اوصاف بدلتے رہتے ہیں مگر وہ وہی رہتا ہے جو تھا۔
 اگر کسی شخص میں ہم ان اوصاف کے بقا کا یقین نہ کریں تو بھی اس شخص کے بقا کا یقین کرتے ہیں پس وہ شخص اس
 کے سوا ہے۔ اور جو چیز کہ اس کے سبب یہ ہے وہ نہ وہ روح ہے یعنی منہ اور نہ یہ بدن ہے اور نہ یہ خصوصیات
 ہیں جو ابتداء خیال میں آتے ہیں بلکہ وہ حقیقی روح ہے۔ وہ جھوٹے کے ساتھ بھی اسی طرح ہے جیسے
 بڑے کے ساتھ ہے۔ کالے کے ساتھ بھی اسی طرح ہے جس طرح کہ گورے کے ساتھ ہے (انتہی مفصلاً)
 غرض کہ جس قدر غور کی جائے حیوان میں ملاوہ عناصر مرکبہ کے اور جو نتیجہ اس ترکیب سے ہوتا ہے ایک اور تہ
 بھی باقی جاتی ہے جس سے ارادہ اور عقل اور ایجاب اور ترقی و مراتب تعقل میں صادر ہوتی ہے اور اسی شے
 کو ہم روح کہتے ہیں ۔

المسئلة الثانية

روح الانسان وسائر الحيوانات من جنس واحد

یشک میں اس بات کا تاویل ہوں کہ انسان میں اور تمام حیوانات میں ایک ہی روح ہے انسان
 میں بسبب ترکیب اخلاط کے ایک قسم کی روح حیوانی پیدا ہوتی ہے جس کو منہ سے تعبیر کیا ہوتا ہے اور روح
 حقیقی جو ماخذ فیہ ہے اس سے متعلق ہوتی ہے۔ اسی طرح تمام حیوانات میں بھی ترکیب اخلاط

حَتَّىٰ يَلِجَ الْجَحْلُ

یہاں تک کہ گھس جاوے اونٹ

اور جو ہر قائم بالذات ہو اور اسی لئے ہم روح کو ایک جسم لطیف جو ہر قائم بالذات تسلیم کرتے ہیں کیونکہ ہم کو یہ بات ثابت نہیں ہوئی ہے کہ کوئی اور جسم بطور جوہر کے موجود ہے اور روح اس کے ساتھ قائم ہے بلکہ ہم کو صرف روح کا وجود ثابت ہوا ہے بغیر وجود کسی دوسرے وجود کے اور اس لئے لازم ہے کہ اس کو جوہر تسلیم کیا جائے نہ عرض ۴

مذہب اسلام نے روح کا موجود ہونا بیان کیا مگر اس کی حقیقت بیان نہیں کی خدا تعالیٰ کے اس قول کی نسبت کہ "قل الروح من امر ربی" علمائے دو قسم کی گفتگو کی ہے بعضوں کی رائے ہے کہ حقیقت روح سے بحث کرنا جائز نہیں رکھا گیا ہے اور بعضوں کی برائے ہے کہ روح کے قدیم یا حادثہ یعنی مخلوق ہونے کی نسبت جو مباحثہ تھا اس کا جواب ہے۔ بہر حال اس سے کوئی مطلب سمجھا جائے مگر جو تفصیل کہ ہم نے اوپر بیان کی اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حقیقت روح کا جاننا بلکہ ہر ایک شے کی حقیقت کا جاننا فطرت انسانی سے خارج ہے۔ قرآن مجید تمام ان چیزوں کی حقیقت کے بیان سے جن کا جاننا فطرت انسانی سے خارج ہے انکار کرتا ہے اسی طرح حقیقت روح کو بھی بیان نہیں کیا بلکہ جوہر کی نسبت کثرت استعمال و مشاہدہ کے باعث لوگوں کا خیال کثر رجوع ہوتا ہے حالانکہ وہ ان علم چیزوں کی حقیقت بھی کچھ نہیں جانتے اگر وہ لوگ جنہوں نے روح کی نسبت سوال کیا تھا پانی اور مٹی کی نسبت سوال کرتے تو خدا تعالیٰ ہی فرماتا کہ سئلونک عن الماء والطين قل الماء والطين من امر ربی غرض کہ ماہیت اشیا کا جاننا انسانی فطرت سے خارج ہے ۵

جب کہ ہم روح کو ایک جوہر تسلیم کرتے ہیں تو اس کے مادی یا غیر مادی ہونے پر بحث پیش آتی ہے۔ مگر جب کہ ہم کو اس کی ماہیت کا جاننا ناممکن ہے تو وہ حقیقت پر قرار دینا بھی کہ وہ مادی ہے یا غیر مادی ناممکن ہے دنیا میں بہت سی چیزیں موجود ہیں جو باوجود اس کے کہ وہ محسوس بھی ہوتی ہیں اور ان کے مادی یا غیر مادی ہونے کی نسبت فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ مثلاً ہم ایک شیشے کے پتے کے ذریعہ سے الیکٹرک یعنی بجلی نکالتے ہیں اور وہ نکلتی ہوئی محسوس ہوتی ہے اور ٹھوس اجسام میں سرایت کر جاتی ہے انسان کے بدن سے گزر جاتی ہے بعض ترکیبوں سے ایک بوتل میں یا انسان کے بدن میں محسوس ہو جاتی ہے۔ بعض ٹھوس اجسام ایسے ہیں جن میں نفوذ نہیں کر سکتی۔ مگر اس کی ماہیت کا اور یہ کہ وہ شے مادی ہے یا غیر مادی تصنیف نہیں ہو سکتا طرفین کی ویلہیں شبہ سے خالی نہیں۔ یہی حال روح کے مادی یا غیر مادی قرار دینے کا ہے لیکن اگر وہ کسی قسم کے مادہ کی ہو یا ہم اس کو کسی قسم کی مادی تسلیم کر لیں تو کوئی نقصان یا مشکل پیش نہیں آتی۔ البتہ اس قدر ضرور تسلیم کرنا پڑے گا کہ جن اقسام مادوں سے ہم واقف ہیں اس کا مادہ ان اقسام کے مادوں سے نہیں ہے کیونکہ ان سے منفرداً یا مجموعاً ان

وَلَا يَكْفُرُ الْإِنْسَانُ

اور نہ داخل ہو گئے جنت میں

ان کاموں کے جدا جدا اعضا بنائے ہیں جو عناصر کی ترکیب کیمیاوی سے بنے ہیں مگر کوئی دلیل نہیں ہے کہ صرف وہی علت تمام اُن امور کے ہیں۔ غرض کہ یہ سب امور جن کو ہم ایک مختصر لفظاً تعقل سے تعبیر کرتے ہیں صرف ترکیب کیمیاوی عناصر کا نتیجہ نہیں ہے۔ ہم عناصر میں فرداً فرداً کوئی ایسے آثار نہیں دیکھتے جس سے یہ امر ثابت ہو کہ عناصر میں تعقل اور اختیار ہے اور جب اُن میں صفت حالت افراد میں نہیں ہے تو حالت ترکیب میں بھی وہ صفت اُن سے پیدا نہیں ہو سکتی کیونکہ امتیاز اور عدم اختیار دو مخالف صفتیں ہیں اور جو صفت کہ اجزا میں نہیں ہے تو اُن سے جو چیز کہ مرکب ہوگا میں بھی نہیں ہو سکتی یعنی کوئی جنس جو غیر جنس طبیعت اجزا ہو وہ اُس شے میں جو اُن اجزا سے مرکب حاصل نہیں ہوتی *۔

جب کہ ہم اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ بہت سے افعال حیوانات کے ایسے ہیں جو صرف عناصر معلومہ کی ترکیب کا نتیجہ نہیں ہیں تو ہم کو ضرور تسلیم کرنا پڑے گا کہ حیوان میں کوئی ایسی شے ہے جو تعقل کا باعث ہے اور اُس نتیجہ پر ہم لازمی طور پر پہنچتے ہیں اور اس لئے حیوانات میں اُس شے کے ہونے کا لازمی طور پر یقین کرتے ہیں اور اُسی شے کو جو وہ ہوم روح کہتے ہیں *۔

اب یہ سوال ہوتا ہے کہ وہ کیا چیز ہے مگر اس سوال کا جواب انسان کی فطرت سے باہر ہے انسان کی فطرت عرف اس قدر ہے کہ وہ اشیا کے وجود کو ثابت کر سکتا ہے خواہ وہ اشیا محسوس ہوں یا غیر محسوس مگر اُن کی حقیقت کا جاننا اُس کی فطرت سے خارج ہے کسی شے کی بھی حقیقت انسان نہیں جانتا اُن اشیا کی بھی حقیقت نہیں جانتا جو ہر دم اُس کے سامنے یا اُس کے استعمال میں ہیں مثلاً پانی انسان یہ ثابت کر سکتا ہے کہ پانی موجود ہے مگر اُس کی حقیقت نہیں بتا سکتا زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ اُس کے اجزا کی اگر اس میں ہوں تو شیعہ کر سکتا ہے اور پھر اُن اجزا کی حقیقت نہیں بیان کر سکتا کہ وہ کپانی میں کیسے ہیں اور ہیڈروجن ہے جب پوچھو کہ کیسے ہیں ہیڈروجن کیا چیز ہے تو اُس کی حقیقت نہیں بتا سکتا ایسے جب کہ انسان اُن چیزوں کی حقیقت نہیں جان سکتا جو اس قدر عام ہیں اگر وہ روح کی اہمیت بھی بعد اس کے کہ اُس کے وجود کو ثابت کر چکا ہے نہیں بیان کر سکتا تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے *۔

جو چیز کہ ہمارے تجربہ سے خارج ہے جیسے کہ روح اُس کی نسبت بجز اس کے کہ دلیل باقیات سے کوئی امر کہیں حسب تقضائے فطرت انسانی اور کچھ کہ نہیں سکتے مگر جب ہم کہ اُس کا وجود حیوانات میں ثابت ہوا ہے اور وہ ایسا وجود ہے کہ جس سے تمام افعال حیوانی افعال میں اعلیٰ ترین افعال بلکہ مخصوص بالحووانات میں اُسی کے سبب ہیں تو ہم کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ وہ ایک شے اللطیف

اَبْوَابُ السَّمَاءِ

دروازے آسمان کے

جاندار نبات خیال کیا جاتا ہے۔ ایک درخت جو چھوٹی موٹی یا بجائی کے نام سے مشہور ہے۔ صرف چھوٹے سے اُس کے پتے سکڑ جاتے ہیں اور ٹہنی گر پڑتی ہے اور تھوڑی دیر کے بعد پھر پتے کشادہ اور ٹہنی اپنی اصلی حالت پر آ جاتی ہے۔ امریکا میں ایک اور درخت پایا گیا ہے جس کی مذبحہ کہتے ہیں اس کے پھول کی پنکھڑیوں پر جب کبھی یا بھنگا آ کر بیٹھتا ہے تو پنکھڑیاں بند ہو جاتی ہیں اور اُس جانور کو پکڑ لیتی ہیں یہاں تک کہ وہ مر جاتا ہے مگر اُن سے کبھی نہیں ہوتا کہ اُس کے پھول اور پتے نہ سُکڑیں اور ٹہنی نہ گرے یا کبھی اور بھنگا اُس پھول کی پنکھڑی پر بیٹھے اور وہ اُس کو نہ پکڑ لے۔

بعض پانی کی نباتات ایسی معلوم ہوئی ہیں جن پر شبہ حرکت ارادی کا پیدا ہوتا ہے جتنا چہ ایک قسم کی نبات تاکے کی مانند ہے وہ ایک دوسرے سے ملنے کو حرکت کرتی ہے تاکہ اُن کے ملنے سے پیدائش اُن کی ہو مگر یہ کیفیت صرف قوت جاذبہ سے بھی پیدا ہوتی ہے اُس پر حرکت ارادی کا اطلاق نہایت مشتبہ ہے خصوصاً جب کہ وہ پانی پر تیرتی ہیں۔

پانی میں پیدا ہونے والی ایک اور نبات ہے جب وہ اُس نبات سے جس سے پیدا ہوتی ہے علیحدہ ہوتی ہے تو اور نبات کے پیدا کرنے پر مستعد ہوتی ہے اور متحرک رہتی ہے اور جب اُس میں قوت حرکت و نمو جاتی رہتی ہے تو اُس سے اُسی قسم کی نبات پیدا ہوتی ہے مگر نہایت مشتبہ ہے کہ اُس کی حرکت کو حرکت ارادی تصور کیا جاوے۔ اجتماع اور ترکیب عناصر سے متحرک پیدا ہوتا ہے جیسا کہ ہم نے اوپر بیان کیا اور جب کہ وہ جسم پانی پر ہو تو اُس کا متحرک اُس کو ایک مقام سے دوسرے مقام پر بھی لے جا سکتا ہے مگر اُس پر حرکت ارادی کا اطلاق یقینی طور پر نہیں ہو سکتا۔ حیوان کے بعض افعال ایسے ہیں جو صرف ترکیب عناصر کا نتیجہ نہیں ہو سکتے مثلاً ارادہ اور اختیار کہ جس کام کو چاہے کرے اور جس کام کو چاہے نہ کرے اگر کسی کام کے کرنے کا ارادہ صرف نتیجہ ترکیب عناصر کا ہوتا تو اس کا کرنا امر طبعی ہوتا اور اس لئے اُس کا نہ کرنا امر خلاف طبع ہوتا جس کا محال ہونا بدیہی ہے۔ علاوہ اس کے حیوانات میں بہت سے ایسے انکشافات ہیں جن کا صرف ترکیب عناصر سے ہونا ناممکن ہے مثلاً حیوان کی آنکھ کا ترکیب عناصر اور ترتیب طبقات سے بناؤ اُس میں اُن چیزوں کی صورت کا جو اُس کے سامنے ہوں شعلے کے سبب متغش ہوتا یقینی امر ہے مگر اُس کا اُن اشیا کو پہچاننا اور دوست و دشمن میں تمیز کرنا صرف ترکیب عناصر سے نہیں ہو سکتا۔ علاوہ اس کے خیال ایک ایسا امر ہے کہ کوئی دلیل اور کوئی ترکیب کیمیاوی کا اصول اس بات پر قائم نہیں ہو سکتا کہ صرف عناصر کی ترکیب کیمیاوی کا وہ نتیجہ ہے بلاشبہ ممانع نے

لَا تَقْضُ قَوْلَهُمْ

ہرگز نہ کھولے جاوینگے اُن کے لئے

لوہے کی کشش اور نباتات و حیوانات میں دیگر اقسام کے عناصر اور مادہ کے جذب کی قوت پیدا ہوتی ہے۔ عناصر کی ترکیب سے ایک ایسا جسم پیدا ہوتا ہے جو جوش میں (یعنی متحرک) رہے یعنی خود انہی کے اجزا حرکت میں رہیں جب تک کہ وہ ترکیب اُس میں باقی رہے جیسے کہ تیزابوں کے ساتھ دوسری چیزوں کے ملانے سے پیدا ہوتی ہے۔ عناصر کی ترکیب سے ایک قوت مخفیہ جو اجسام میں ہے ظاہر ہو جاتی ہے اور دیگر اجسام سے جذب کر کے ایک جگہ لے آتی ہے جیسے کہ اعمال برقی سے منظر اور اجتماع برقی کا ہوتا ہے۔ ترکیب عناصر سے یا اُن اجسام کی ترکیب سے جو عناصر سے بنے ہوئے ہیں ایک جسم ہوائی سیال پیدا ہوتا ہے جو دکھائی بھی دیتا ہے اور کبھی ایسا لطیف ہوتا ہے جو دکھائی بھی نہیں دیتا۔

اکثر طباطبائے حکما کا خیال ہے کہ جسم حیوانی میں جو ترکیب عناصر سے بنا ہے اور جس میں مختلف قسم کے اعضا ہیں اُس ترکیب کے سبب ایک جسم ہوائی پیدا ہوتا ہے جو باعث تہنج ہے جو سبب ہے حیوانات میں ارادہ پیدا ہونے کا اور ترکیب اعضا سے حرکت کے ظہور میں آنے کا اور یہی جسم سیال ہوائی باعث ہے انسان کی زندگی کا اور اسی کو بعضوں نے روح حیوانی اور بعضوں نے مطلق روح اور بعضوں نے نسمہ سے تعبیر کیا ہے اور نیز جو اس کا یہ سمجھا ہے کہ جب ترکیب جسم حیوانی کی اس جسم سیال کے قائم رہنے کے قابل نہیں رہتی تو وہ حالت موت سے تعبیر کی جاتی ہے اور اُس کا صحیح نتیجہ یہ ہے کہ جسم کے معدوم ہونے یا اُس کی حالت قابل قائم رکھنے اُس جسم سیال کے معدوم ہونے کے ساتھ وہ جسم سیال بھی معدوم ہو جاتا ہے یعنی وہ روح بھی فنا ہو جاتی ہے۔ مگر ہم کو اس میں یہ کلام ہے کہ تمام آثار جو ترکیب عناصر سے پیدا ہوتے ہیں وہ سب کیساں ہوتے ہیں مثلاً متناسطیں اُس میں بہ سبب عناصر کے لوہے کے جذب کی قوت پیدا ہوتی ہے تو اب یہ نہیں ہو سکتا کہ کبھی وہ اس کو جذب کرے اور کبھی جذب نہ کرے۔ یا جب ہم نے ایسے عناصر کو یا اجسام مرکبہ عناصر کو آپس میں ترکیب دیا جو برق کے تہنج ہیں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ کبھی برق مہج ہو اور کبھی نہ ہو۔ یا اجسام نباتی جب کہ وہ اپنی ٹھیک حالت میں ہیں ان سے یہ نہیں ہو سکتا کہ مادہ غذائی کو اپنی جڑوں اور ٹہنیوں اور پتوں سے جب چاہیں جذب کریں اور جب چاہیں جذب نہ کریں غرض کہ جو آثار جس جسم میں جو ترکیب عناصر پیدا ہوتے ہیں وہ آثار اُس جسم سے کبھی منفک نہیں ہوتے اور اُس جسم کے اختیار میں یہ بات نہیں ہوتی کہ جب چاہے اُن آثار کو ظاہر ہوئے اور جب چاہے اُن کو ظاہر نہ ہونے دے۔

اس کا ثبوت زیادہ تر اُس قسم کی نباتات پر غور کرنے سے بخوبی حاصل ہوتا ہے جس کو

اور اُن سے سرکشی کی

وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا

بناوٹ کا مادہ ہیں اُس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ اُن افعال کے بھی باعث ہیں جو حیوانات سے بالخصوص علاقہ رکھتے ہیں اور جن پر ہم غور کرنی چاہئے ہیں کسٹری سے ثابت ہوا ہے کہ نالی مردہ میں کچھ کھیا دسی قوت نہیں ہے اور نہ وہ معاون زندگی ہے صرف اتنی بات ہے کہ جانوروں کے گوشت کے پشوں میں پائی جاتی ہے *

یہ سچ ہے کہ حیوانات کے اعضا میں ایک ایسا عضو ہے جو غذا کو اس طرح پکا دیتا ہے کہ اعضا کے تغذیہ اور نمو کے لائق ہو جائے نباتات میں ایسا کوئی عضو نہیں ہے اور اس کی وجہ ظاہر ہے کہ نباتات اپنی جڑ کے ریشوں سے اور اُس کے پتے اور ٹہنیاں ہو اسے وہی مادہ جذب کرتے ہیں جو غذا و نمو کے لائق ہے اور اس لئے اُن میں کسی ایسے عضو کے ہونے کی ضرورت نہیں۔ بر خلاف حیوانات کے کہ وہ ایسی غذا کھاتے ہیں جن میں علاوہ مادہ تغذی و نمو کے اور فضول مادہ بھی شامل ہوتا ہے اور اس لئے ایسا ایک عضو بنا یا گیا ہے جو مادہ تغذی و نمو کو فضول مادہ سے جدا کرے مگر اُس کے جدا ہو جانے کے بعد حیوان کی وہی حالت ہونی ہے جو نباتات کی شروع تغذیہ میں تھی اور اس لئے یہ تصور نہیں ہو سکتا کہ حیوان میں اُس عضو کا ہونا اُن افعال کا باعث ہو جو بالخصوص حیوانات سے علاقہ رکھتے ہیں *

حیوانات کے جسم کی بناوٹ میں ایک بہت بڑا ساجال اعصاب کا ہے جس کا مرجع ایک مرکز عام یعنی دماغ کی طرف ہے اور وہ تمام افعال حیوانات کے جن پر ہم غور کرنا چاہتے ہیں اسی کی طرف منسوب کئے جاتے ہیں لیکن یہ افعال اُن سے صرف بحیثیت اُن کے اعضا ہونے کے تو منسوب نہیں ہو سکتے اور نہ صرف بحیثیت اُن کے مادہ کے کیونکہ تمام جسم حیوانات میں وہی عناصر موجود ہیں مگر مختلف ترکیب پانے سے مختلف مادہ اور مختلف صورت پیدا ہوئی ہے پس صرف بحیثیت مادہ جو اختلاط عناصر سے پیدا ہوتا ہے وہ افعال منسوب نہیں ہو سکتے *

اب ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ عناصر یعنی کاربن آکسیجن ہائیڈروجن۔ مانیٹر جن کی ترکیب کیا حالت پیدا ہو سکتی ہے۔ عناصر آپس میں ملکر ایک دوسری صورت کا جسم پیدا کر لیتے ہیں مثلاً جب آکسیجن اور ہائیڈروجن مقدار معینہ سے باہم مل جا دیں تو ایک دوسری صورت کا جسم ترقیق سیال پیدا ہو جاتا ہے جس کو پانی کہتے ہیں مگر اُس میں کوئی ایسی صفت جو مادہ کی حیثیت سے بڑھ کر ہو پیدا نہیں ہوتی۔ عناصر کی ترکیب سے ایک جسم غیر میں یا اسی جسم میں جو ان عناصر سے بنا ہے حرارت پیدا ہو جاتی ہے اور جب تک کہ ترکیب قائم رہے وہ حرارت بھی قائم رہتی ہے۔ عناصر کی ترکیب سے جسم میں ایک خاص قسم کے مادہ کی یاد دہی کے جذب کرنے کی قوت پیدا ہو جاتی ہے جیسے کہ مضافطیں میں

گدّ بُو ایا بَنَتَا

جھٹلایا ہمارے نشانوں کو

اور اُس میں جو اس مخصوص ہیں کہ اُن کے سبب آواز کو بوؤں کو مزے کو چھونے کو جانتا ہے اور غذا اُس کے پیٹ میں جاتی ہے اور بالخصوص اُس کے پیٹ میں ایک ایسی ہنڈیا ہے جو غذا کو اس طرح یکا دیتی ہے کہ اعضا کے تغذیہ اور نتو کے لائق ہو جاتی ہے ۛ

نباتات اُس کے برخلاف ہیں وہ جہاں بویا ہے وہاں سے دوسری جگہ نہیں چل سکتا۔ اُس میں حرکت کرنے کی قوت نہیں ہے اور نہ اُس میں اختیار ہے وہ اپنی جڑوں کے ذریعہ سے جو زمین میں ہیں اور شہینوں اور پتوں کے ذریعہ سے جو ہوا میں ہیں غذا کو جذب کر لیتا ہے اُس میں کوئی ہنڈیا غذا پکانے کی نہیں ہے بلکہ جو غذا اُس میں جاتی ہے اسی وقت غذا کے قابل ہوتی ہے ۛ نباتات و حیوانات میں بہت بڑا اختلاف یہ ہے کہ حیوان میں پٹھوں کا بھی ایک سلسلہ اور نباتات میں نہیں ہے اور یہی اعصاب جب کہ حیوانات میں ایک مرکز سے تعلق رکھتے ہیں اس سبب حیوان میں قابلیت احساس ہوتی ہے اور یہ بات نباتات میں نہیں پائی جاتی علاوہ اس کے حیوانات میں اور بھی جھٹلیاں اور پردے اور پٹے اور عضلے اس قسم کے ہوتے ہیں جو نباتات میں نہیں ہوتے ۛ

ایک عمدہ فرق دونوں میں یہ ہے کہ حیوانات کی غذا اجسام عضوی سے ہوتی ہے اور نباتات کی غذا اجسام غیر عضوی سے جیسے پانی اور ہوائیں اور نمک۔ نباتات کے بننے کا مادہ دراصل ایک کسبلا مادہ ہوتا ہے اور تکمیل کیمیادی سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ مرکب ہے کاربن اور ہیڈروجن اور اکسیجن سے یہ تینوں ایک ہوائی سیال عنصر ہیں اور نباتات میں فوٹوکلین نہیں ہے جس کو ازوٹ بھی کہتے ہیں مگر حیوانات میں ہے اور یہی بھی ایک ہوائی سیال جسم ہے مگر اس کی غیاضیت ہے کہ اگر کچھ صرف ناثر جہن بھری ہوا اور وائ آدمی جائے تو فی الفور مر جاتا ہے جیسا کہ غلہ کی کھیتی میں یا کسی پُرانے اندھے کنوئیں میں دفعۃً اُترنے سے آدمی مر جاتے ہیں ۛ

یہ تمام امور جو ہم نے بیان کئے ہیں امور محققہ میں سے ہیں جو علم زوالوجی یعنی علم الحیوانات اور علم کسٹری یعنی کیمیائیں بخوبی ثابت ہیں مگر جو فرق کہ جسم نباتی اور جسم حیوانی میں اوپر بیان ہوا ہے اس پر ہم زیادہ غور کرنی چاہتے ہیں۔ ہم کو بالخصوص اس بات پر غور کرنی ہے کہ حیوانات میں جو حرکت اور مادہ اور اختیار اور ادراک اور خیال اور ایک قوت نتیجہ نکالنے کی ہے اُس کا کیا سبب ہے ۛ

ہم تسلیم کرتے ہیں کہ نباتات کے جسم کے مادہ میں تین عنصر ہیں کاربن۔ اکسیجن۔ ہیڈروجن۔ اور حیوانات کے جسم کے مادہ میں ایک چوتھا عنصر فوٹوکلین بھی ہے مگر یہ تمام عنصر اُن کے جسم کی

اِنَّ الْاِنْسَانَ

بیشک جن لوگوں نے

رنگ بدلتا جاتا ہے *

اور ایک فرقان دونوں جسموں میں یہ ہے کہ جسم عضویہ میں غذا اُن کے اعضا کے اندر جاتی ہے اور اندرونی غذا سے بیرونی جسم بڑھتا ہے اور جب تک یہ قوت رہتی ہے تو ہوتا رہتا ہے اور ایک زمانہ کے بعد اس میں ضعف آجاتا ہے اور غذا کم ہو جاتی ہے اور نو نہیں ہوتا اور آخر کار مر جاتا ہے عضوی جسم کی حالتیں علانیہ بدلتی رہتی ہیں۔ وہ پیدا ہوتا ہے پھر بڑھتا ہے پھر اُس کا بڑھنا موقوف ہو جاتا ہے پھر بڑھنے کے سبب گھٹنے لگتا ہے پھر مر جاتا ہے *

جسم غیر عضوی پیدا ہوتا ہے اجتماع مادہ سے اور وہ اس طرح بڑھتا ہے کہ اُسی قسم کے اور اجزا مادی اُس کے اوپر کی سطح پر آکر چڑھتے جاتے ہیں اور اجسام عضویہ کا نو اندر سے ہوتا ہے اور جسم غیر عضوی کا حجم بے انتہا بڑھ جاسکتا ہے اگر کوئی امر مانع نہ ہو اور جسم عضوی کا حجم ایک مقدار معین سے زیادہ نہیں بڑھ سکتا *

جسم عضوی اور غیر عضوی میں یہ فرق بھی ہے کہ پہلے جسم میں مختلف قسم کا مادہ ہوتا ہے اور دوسرا قسم میں صرف ایک قسم کا۔ اگرچہ اس کے سوا اور بھی اختلافات ہیں مگر مختصر طور پر مقدم اختلافات کو ذیل میں لکھتے ہیں *

- ۱۔ اجسام عضوی کا وجود تناسل سے ہوتا ہے اور غیر عضوی کا جذب و انکسار سے *
- ۲۔ بقا اجسام عضوی کا محدود ہے اور غیر عضوی کا محدود نہیں *
- ۳۔ اجسام عضوی کے اجزا کو دی شکل پر ہوتے ہیں اور غیر عضوی کے زاویہ کے طور پر *
- ۴۔ نو اجسام عضوی کا مختصر ہے غذا کے اندر جانے پر اور نو اندر سے باہر کو ہوتا ہے اور غیر عضوی کا اس کے برخلاف ہے ان کا حجم باہر سے اجزا مل جانے سے بڑا ہو جاتا ہے *
- ۵۔ بناوٹ جسم عضوی کی مختلف اجزا سے ہوتی ہے اجزاء غیر عضوی کے اجزا انفرادیت سے *

۶۔ جسم عضوی کی ترکیب اجزاء متضاد متحرک سے ہوتی ہے اور غیر عضوی کی بسیط *

اس بیان سے ظاہر ہوتا ہے کہ اجسام غیر عضوی ہن تمام معدنیات مثل نمک اور پتھر وغیرہ کے اور مٹی کے داخل ہیں اور اجسام عضویہ میں نباتات اور حیوانات *

مگر نباتات و حیوانات میں جو فرق موجود ہے ظاہر ہے۔ حیوانات کی بناوٹ میں نباتات کی بناوٹ سے تضادات بہت زیادہ ہیں اور حیوان متحرک ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاسکتا ہے اور وہ مددک ہے اور مزی اختیار ہے کہ جس کام کو چاہے کرے اور جس کو چاہے نہ کرے

بِسَبَبِ اُس کے جو تم کہاتے تھے (۳۷)

بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ (۳۸)

فرض کے ادا کرنے سے قاصر ہے ومن یفعل فهو بوحی حق اللہ وحی دینہ وحق اہل دینہ وقومہ واللہ المستعان *

المسئلۃ الاولى

ما الروح هو جو ہر ا عرض

اس امر کی متوجہ کہ روح کا وجود ہے یا نہیں ہم کو اولاً اجسام موجود فی العلم پر نظر کرنی چاہئے پس جب ہم اُن پر غور کرتے ہیں تو ابتدا سے نظر میں اُن کو دو قسم کے پاتے ہیں *

ایک بطور تھوڑے کے کہ وہ جہاں ہیں وہیں ہیں اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر سکتے ممکن ہے کہ وہ بے انتہا بڑے ہو جاویں اگر کوئی ایسا سبب جو اُن کے بڑے ہونے کو روکنے والا نہ ہو۔ اس قسم کے اجسام صرف نہایت چھوٹے چھوٹے مشابہ اجزا سے بنے ہوئے ہیں اور اُس کے ہر ایک جزو میں وہی اوصاف ہیں جو اُس کے کل میں ہیں جیسے پتھر اور لوہا۔ اگر اُن میں سے کوئی ٹکڑا توڑ لیں تو اُس میں بھی وہی اوصاف ہونگے جو اُس کل میں ہیں۔ اور جب کہ وہ بالکل خالص بغیر کسی ملاوٹ کے ہو تو اُس میں ایک سی طرح کے پرت ہونگے *

دوسری قسم کے اجسام ایسے ہیں کہ اُن کا جسم باختلاف اُن کی انواع کے ایک معین حد تک بڑا ہوتا ہے اور اُس کے اجزا غیر متشابہ اور مختلف الاوان ہوتے ہیں۔ اور ان میں باریک باریک گہیں اندر سے خالی مثل نیلی کے ہوتی ہیں جن میں بہنے والا مادہ پھر تار بنتا ہے اور اسی طرح الگ الگ پرے بھی ہوتے ہیں جن کے بیچ میں خالی جگہ ہوتی ہے اور پھر کہیں اکٹھے ہو جاتے ہیں اور اس بنا بحال کو اُس جسم کے اعضا کہتے ہیں۔ اس لئے پہلی قسم کے اجسام کو اجسام غیر عضویہ اور دوسری قسم کے اجسام کو عضویہ کہتے ہیں *

اجسام عضویہ میں پرت نہیں ہوتے اور اُس کا نوا اسی قسم کی دوسری چیزوں سے ہوتا ہے اور جب وہ جوان ہو جاتا ہے تو اُس میں مختلف طرح کا بیج پیدا ہوتا ہے *

غیر عضوی جسم دقت پیدا ہو جاتا ہے جس وقت اُس کا مادہ جمع ہو جائے اور عضوی جسم رفتہ رفتہ بنتا ہے اور جب اس کے بیج کو لوڈ تو وہی جسم اُس سے پیدا ہوتا ہے جس کا بیج ہے اور بونے والا جبے میں بڑا لٹا ہے تو جانتا ہے کہ وہ کب پھوٹے گا اور کب اُس میں مادہ جو سننے کی طاقت آویگی۔ اُس کے پتے اور ریشیاں ہوں گی سے غذا بھی لیتی رہتی ہیں جس کے سبب اُن کا قدر بڑھتا ہے اور

فَذٰلٰکَ وَفِی الْعَذَابِ

پھر کچھ عذاب کو

اس خوف سے کہ ان لوگوں کے نزدیک جب ظاہری معنی باطل ہو جاوے گی اور اصل حقیقت یا تاویل کے سمجھنے کے لائق نہ ہونے کے سبب وہ اُس کو نہ سمجھنے کے ذریعہ اصل شرع سے منکر ہو جاوے گی اور کفر تک ذمہ نہ پہنچا دینگے ہم کو حقیقت اور صداقت کے بیان سے باز نہ رہا نہیں چاہئے اگر یہ الزام صحیح ہو (کہما لاسب بعض مخلصی الخ) تو قرآن مجید بھی یا اس پر خود ہی اس الزام سے بری نہیں رہ سکتا۔
تو خدا تعالیٰ فرماتا ہے یہ عید ہی کہ کبر و مصلیہ کثرت ہے

تاویلات فاسدہ بھی اگر ہوں تو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتیں اس لئے کہ جو چیز غلط ہے اُس کی غلطی بہت دیر باخیز ہو سکتی دوسروں کو اُس کی غلطی بیان کرنے کا اور غلط کو صحیح کرنے کا موقع ملتا ہے اور اگر وہ بیان ہی نہ کی جاوے تو سچ بات کے ظاہر ہونے کا موقع ہی نہیں ہوتا *

۱۔ یہ بات سچ ہے کہ بہت سے حقائق ایسے ہیں جن پر انسان کو یقین کرنے کے لئے دلیل ہے مگر ان کی حقیقت جانتا انسان کی فطرت سے خارج ہے مگر اس قسم کے حقائق ہمارے استدلال میں کچھ نقص ڈالنے والے نہیں ہیں کیونکہ دلیل سے ثابت ہوتا ہے کہ ان کا جاننا یا سمجھنا انسان کی فطرت سے خارج ہے اور یہی عدم علم ان کی معرفت کے لئے کمال معرفت ہے *

اصل یہ ہے کہ قدیم زمانہ میں جب کہ علمائے اس قسم کی رائیں کھیں علم ایک نہایت محدود فرقہ میں تھا جس کو وہ بحر اپنے خاص لوگوں کے اور دوسرے میں شائع کرنا ہی پسند نہیں کرتے تھے اور تمام لوگ اعلیٰ و ادنیٰ علوم کے ادنیٰ و اعلیٰ مسائل سے بھی بے بہرہ تھے اور ان کے دل شبہات و تشکیکات سے پاک تھے اور یہی باعث ہوا کہ ان علمائے ایسی راے قایم کی تھی مگر وہ زمانہ گیا علوم و حکمت اب اس قدر عام ہو گئی کہ ایک بہت بڑا حصہ دنیا کا اُس سے واقف ہو گیا طفل و بستان بھی اپنے مکتب میں ارسطو اور افلاطون کی غلطیوں کا جہاں جہاں انہوں نے کی ہیں ذکر کرتا ہے ہزاروں آدمی ہر شے و تقصیر میں ایسے موجود ہیں جو خود کچھ نہیں جانتے مگر بہت سے مسائل علوم و حکمت کے سن سن کر ان کے کان آشنا ہو گئے ہیں اور اکثر الناس وہ ہیں جن کے دل شبہات و تشکیکات سے ملتے ہیں -

اس زمانہ میں جو ذی علم ہیں ان کا ایمان بھی حلق کے نیچے تک نہیں ہے منہ سے کہتے ہیں کہ جو کچھ قرآن حدیث میں آیا ہے اُس پر یقین کرنا چاہئے مگر دل میں شبہات بھرے پڑے ہیں - اس بات کو قبول جاتے ہیں کہ یقین کرنے سے نہیں ہوتا بلکہ ہونے سے ہوتا ہے پس اب یہ زمانہ ہے کہ جو کوئی بقدر اپنی طاقت کے ان تمام حقائق اور تاویلات کو نہ کھولے اور لومۃ لاسد سے نذر ہو کر اگلے علما کی ان غلطیوں کو جو بقصد مضامین اُس زمانہ کے نامکمل علوم اور نامکمل تحقیقات کے حقائق کی بیان حقیقت اور قرآن مجید کی تفسیر میں راہ پا گئی ہیں عام طور سے سب کے سامنے بیان نہ کرے وہ اپنے

مِنْ فَصْلِ

فنیات

غیر حق کے کیونکر ثابت کر سکتے ہیں۔ ایک عیسائی کتا ہے کہ تخلیق کا مسئلہ کہ تین تین بھی ہیں اور ایک بھی ہیں ایک الہی مسئلہ ہے اُس پر بے سمجھے یقین کرنا چاہئے پس اگر ہم مذہب اسلام کے بہت سے مسئلوں کی نسبت ایسا ہی کہنا قرار دیں تو کیا وجہ ہے کہ اُس کی تکذیب اور اس کی تصدیق کریں؟ ایک اور بات غور کے لائق ہے کہ جب کسی کے دل میں مذہب اسلام کے کسی مسئلہ کی نسبت شک پیدا ہوا خواہ وہ عالم ہو یا جاہل اور ہم اُس کی حقیقت یا تصریح یا تاویل بیان کر کے اُس کے دل کے شبہ کو تو رفع نہ کریں اور بعض اُس کے کہیں کہ تم راہنہ فی العلم میں نہیں مہربان نفیض اس کو تسلیم کرو اور اُسی پر یقین رکھو تو اُس کا ایمان ایسا رہیگا جس کا اثر خلق سے نیچے نہ اترے گی اُس کی زبان سبکی اُن اور دل کی گناہ۔ علاوہ اس کے یقین ایسی چیز نہیں کہ کسی کے کہہ دینے سے آجائے بلکہ یقین ایک امر اضطراری ہے کہ جب تک وہ شبہ جس نے یقین میں خلل ڈالا ہے نہ مٹ جاوے یقین آہنی نہیں سکتا۔

اصل بات یہ ہے کہ دنیا میں عالم ہوں یا جاہل دو قسم کے لوگ ہیں ایک وہ جو دل سے تمام باتوں پر جو اسلام میں ہیں اور گو وہ کیسی ہی خلاف عقل اور خلاف سمجھ اور محال و ناممکن ہوں بلکہ خلاف واقعہ سب پر یقین رکھتے ہیں اس قسم کے لوگوں کے لئے کسی قسم کی دلیل کی ضرورت نہیں۔ دوسرے وہ جن کو اُن باتوں پر شبہ ہے یا اُن کا وقوع غیر ممکن سمجھتے ہیں یا اُن کے غلط ہونے پر صحیح یا غلط نہیں رکھتے ہیں بلکہ اظہار اس بات کے کہ وہ مجملہ راہنہ فی العلم میں یا نہیں اور عالم ہیں یا جاہل اُن کے سامنے ہر ایک چیز کی جو اسلام میں ہے اُس کی حقیقت اور ہر ایک امر قابل تاویل کی تاویل بیان کرنی فرض ہے اور جو اُس کے بیان کی قدرت رکھتا ہے اور زبان نہیں کرتا وہ کافر ہے اُسی دلیل سے جس دلیل سے کہ ابن رشد نے حقیقت بیان کرنے والوں اور تاویل کی تصریح کرنے والوں کو کافر بتایا ہے۔

ہم فرض کر لیں کہ اُن شکلیں کو اس قدر ریاضت نہیں ہے کہ وہ اُن حقیقتوں اور تاویلوں کو سمجھیں مگر انتہائی بات تو اُن پر ثابت ہوگی کہ اُس کے لئے دلیلیں اور اس کی صداقت کے ثبوت کے لئے وجوہات ہیں اور اُس کی حقیقت کے لئے بیانات ہیں مگر ہم اُن کو سمجھ نہیں سکتے اتنے درجہ یہ ہے کہ اُن کے سمجھانے کا جو فرض ہم پر تھا اُس کو بلاشبہ ہم ادا کر دیں گے۔ بہت لوگوں نے پیغمبروں کی نصیحتوں کو نہیں سمجھا مگر پیغمبر اس خیال سے کہ وہ اُن کے سمجھنے کے لائق نہیں ہیں نصیحتوں کے سمجھانے سے باز نہیں رہے بلکہ طرح طرح سے سمجھایا اور کوشش کی کہ اُن کو اُن کے سمجھنے کے لائق کر سں۔

فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْكُنَا

پھر کیا تھی تمہارے لئے ہم پر

مخالفت اور محاصرت و قیلول کے ٹوٹ جانے کے بعد یقین لاتے ہیں۔ تیسرے اہل تائید حقیقتین ہیں اور وہ برائیوں صاحب علم و حکمت ہیں۔ مگر برائیوں جو تائید کر رہے ہیں اُس کو اُن پہلی دقتوں کے سامنے بیان کرنا نہیں چاہئے اور اگر یہ تائیدیں اُن لوگوں کے سامنے بیان کی جا دیں جو اُس کے اہل نہیں ہیں تو بیان کرنے والے اور سننے والے دونوں کو کفر تک پہنچا دیتی ہیں کیونکہ تائید کرنے والے کا مقصد ظاہری معنوں کو باطل کرنے اور تائیدی معنوں کے ثابت کرنے کا ہوتا ہے پس جب عام آدمیوں کے نزدیک جو صرف ظاہری بات کو سمجھ سکتے ہیں ظاہری معنی باطل ہو گئے اور تائیدی معنی اُس کے نزدیک ثابت نہ ہوئے کیونکہ اُن کے سمجھنے کی اُس کو عقل نہ تھی پس اگر یہ بات ایسے اقوال کی نسبت تھی جو اصول شرع میں داخل ہیں تو کفر تک نہ پہنچ گئی۔ پس ابن رشد فرماتے ہیں کہ تائیدات کا عام لوگوں میں ظاہر کرنا باعام لوگوں کی تعلیم کے لئے جو کتابیں ہیں اُن میں لکھنا نہیں چاہئے اور اُن کو سمجھا دینا چاہئے کہ یہ خدا کی باتیں ہیں خدا ہی ان باتوں کی حقیقت خوب جانتا ہے۔ لا یجملہ نادیلہ الا اللہ۔ (انتہی مخلصاً) *

اس کے بعد ابن رشد اسی قسم کی تائیدیوں ہی کو عام لوگوں پر ظاہر کرنے کو منع نہیں فرماتے بلکہ ہر چیز کی حقیقت کو جو عام لوگوں کے سوا کسی اور شخص فی العلم کی سمجھ سے باہر ہے ظاہر کرنے کو منع کرتے ہیں چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ اسی کی مانند جواب سوالات امور غامضہ کے ہیں جو جہور کے سمجھنے کے لائق نہیں ہیں جیسے کہ خدا نے فرمایا ہے وَبَشِّرْ لَوْكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا ذَلِيلًا۔ ان باتوں کو بھی غیر اہل برہان کرنے والا کافر ہے کیونکہ وہ لوگوں کو کفر کی طرف بلاتا ہے خصوصاً جب کہ تائیدات فاسدہ اصول شریعت میں ہونے لگیں جیسے کہ ہمارے یعنی ابن رشد کے زمانہ میں لوگوں کو یہ بیماری لگ گئی ہے (انتہی مخلصاً) *

نتیجہ اس تفسیر کیا یہ ہے کہ کوئی بات بھی شریعت کی جو بیان حقیقت یا تائیدات کی قسم سے ہو سکتا ہے اس میں فی العلم کے کسی کے سامنے بیان نہ کی جائے جس قسم کے لوگوں کو ابن رشد نے اس میں فی العلم میں قرار دیا ہے اس زمانہ میں تو ویسا شخص کوئی نہیں ہے بلکہ اگلے زمانہ میں بھی دو ایک کے سوا کوئی نہ تھا پس ضرورتاً لازم آتا ہے کہ تمام مقدم باتیں شریعت کی بطور ایک محاذ چیتاں یا مثل زفر مشن کے غیر معلوم رہتی چاہئیں *

اگر ہمارا مذہب اسلام ایسا ہو کہ اُس کے اصول لوگوں کو نہ سمجھا سکیں جو ان کو سمجھنا چاہتے ہیں یا اُن لوگوں کی تشفی نہ کر سکیں جن کے دل میں شبہات پیدا ہوئے ہیں بلکہ اُن سب کو اس میں مجبور کر دیں کہ ان باتوں کو اسی طرح مان لو تو ہم اپنے مذہب کی صداقت فی نفسہ اور بقا بلکہ دیگر مذاہب

وَقَالَتْ اُولٰٓئِهٖمۡ لَا خُرُوجَ لَہُمْ
اور کہیں گی اُن میں کی پہلی اپنی دوسری کو

اول یہ کہ۔ جن امور کی نسبت وہ کہے گئے ہیں اُن کے تصور اور تصدیق دونوں پر یقین کرنا ضرور ہے گو کہ اُن کی دلیلیں خطیبہ ہوں یا جدلیہ اور جو نتیجے اُن سے نکالے ہیں وہی نتیجے بعینہا مقصود ہیں بطور تمثیل کے نہیں کہے گئے ہیں۔ ابن رشد فرماتے ہیں کہ ایسے اقوال کی تاویل کرنی نہیں چاہئے اور جو شخص اُن سے انکار کرے یا اُن کی تاویل کرے وہ کافر ہے *

دوم یہ کہ۔ جو اقوال بطور مقدمات کے کہے گئے ہیں گو کہ اُن کی صرف شہرہ ہی ہو اور گو کہ وہ منظون ہی ہوں مگر اُن پر یقین کرنا لازمی ٹھیکر ہوا اور نتیجے جو اُن سے نکالے ہوں وہ بطور مثال اُن نتیجوں کے ہوں جو مقصود ہیں۔ ابن رشد فرماتے ہیں کہ صرف اُن مثالی نتیجوں کی نسبت البتہ تاویل ہو سکتی ہے *

سوم یہ کہ۔ جو نتیجے اُن اقوال سے نکالے گئے ہیں وہی بعینہا مقصود ہیں اور جو اُن کے مقدمات بیان ہوئے ہیں وہ مشہور ہوں یا منظون مگر اُن پر یقین کرنا لازمی نہ ٹھیکر ہو تو اُن نتائج میں بھی تاویل نہیں ہو سکتی البتہ صرف اُن مقدمات میں تاویل ہو سکتی ہے *

چہارم یہ کہ۔ جو مقدمات اُس میں بیان ہوئے ہیں وہ صرف مشہور ہوں یا منظون اور اُن پر یقین کرنا بھی لازمی نہ ٹھیکر ہوا اور جو نتیجے اُن سے نکالے گئے ہیں وہ بطور مثال اُن نتیجوں کے ہوں جو مقصود ہوں۔ ان میں تاویل کرنا خاص لوگوں کا کام ہے اور عام لوگوں کا فرض ہے کہ وہ بلا تاویل کے اُن کو ویسا ہی مانتے رہیں (انتہی مخلصاً) *

ہم کو افسوس ہے کہ اس عالم مصنف نے ان چاروں قسموں میں سے کسی قسم کی مثال نہیں دی جس شہرہ ہوتا ہے کہ یہ صرف فرضی اور عقلی تقسیم ہے اور کوئی مثال شارع میں اس کے مناسب موجود نہیں ہے علاوہ اس کے نہایت خامی اس بیان میں یہ ہے کہ قول شارع میں خواہ وہ آیت قرآن مجید کی ہو یا کوئی حدیث رسول کی اُس میں اس بات کا قرار دینے والا کون ہے کہ اُس کے مقدمات ایسے ہیں جن پر یقین کرنا ضروری ہے یا اُس کے برخلاف ہیں یا اُس کے نتیجے وہی بعینہا مقصود بالذات ہیں یا وہ تمثیل ہیں نتائج مقصود بالذات کی۔ اگر اُس کے قرار دینے والے یہی ہوں شاہ ہوں تو یہ تمام تفسیر اور تقسیم فضول ہو جاتی ہے۔ اس لئے کہ مثلاً زید نے شارع کے ایک قول کو جس قسم کا ٹھیکر ہے لازم نہیں ہے کہ عمر بھی اُس کو اسی قسم کا ٹھیکر ہے *

اس کے بعد ابن رشد فرماتے ہیں کہ آدمی تین قسم کے ہیں۔ ایک وہ ہیں جو مطلقاً تاویل کرنے کی لیاقت نہیں رکھتے وہ تو خطیبوں ہیں یعنی دل کو تسلی دینے والی باتوں پر یقین لانے والے اور اسی قسم کے لوگ بہت کثرت سے ہیں۔ دوسرے جدلی ہیں جو بالطبع با بطلان عادت

قَالَ ادْخُلُوا فِيْ اُمَمٍ قَدْ خَلَتْ
مِنْ بَلَدِكُمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ
فِي النَّارِ كُلَّمَا دَخَلَتْ اُمَّةٌ
لَعَنَتْ اُخْتَهَا حَتّٰى اِذَا دَخَلُوا
فِيْهَا جَمِيْعًا قَالَتْ اُخْرَاهُمْ
لَا وَلِيَّ لَهُمْ دَبَّ اَهُلُهَا اِذْ
اَخْلَوْا فَانْتَضَعْدَ اَبَا ضِعْفًا
مِّنَ النَّارِ
قَالَ لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَلٰكِنْ
لَّا تَعْلَمُوْنَ ﴿۳۶﴾

خدا کہیگا کہ داخل ہوا ان گروہوں میں جو گذر گئی ہیں
تم سے پہلے جن وانس سے آگ میں جب جب
داخل ہوگی کوئی گروہ لعنت کریگی اپنی بہن کو
یہاں تک کہ جب ملجاوٹگی سب اُس میں تو کہیں گی
پچھلی اپنی پہلیوں کو اسے پروردگار بہار سے
انہوں نے ہم کو گمراہ کیا تھا پھر دے اُن کو دوگنا
عذاب آگ سے (خدا) کہیگا ہر ایک کے
لئے دوگنا ہے لیکن تم نہیں
جانتے ﴿۳۶﴾

ظاہری لباس نور کا یا نور بات کا بنا ہوا اور نہ وہ مصفوء گوشت جس کے کھٹنے سے لوگ شرماتے
ہیں +

﴿۳۶﴾ (قال ادخلو) اس آیت میں اور اس کے بعد کی آیتوں میں بہت کچھ ذکر معاد کا ہے
اور قرآن مجید میں جا بجا اس کا کچھ نہ کچھ ذکر آجاتا ہے مگر یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جب تک پورا سلسلہ
اُس کا بیان نہ ہو خیال میں نہیں آتا اور نہ سمجھا جاتا ہے کہ قرآن مجید میں جو کچھ اُس کی نسبت بیان
ہوا ہے اُس کا کیا منشا ہے پس مناسب ہے کہ ہم اسی مقام میں اُس پر بقدر امکان بحث کریں مگر
ان مطالب پر بحث کرنے سے پہلے اس بات کا بیان کرنا ضرور ہے کہ ان مسائل پر بحث کرنے کی
نسبت اگلے عالموں نے کیا کہا ہے قاضی ابوالولید ابن رشد نے اپنے رسائل میں لکھا ہے کہ "شرع
کا مقصود علم حق اور عمل حق کی تعلیم ہے اور تعلیم کی دو قسمیں ہیں ایک کسی شے کا خیال کرنا اور دوسرے
اُس پر یقین کرنا جس کو اہل علم تصور اور تصدیق سے تعبیر کرتے ہیں +

تصور کے دو طریق ہیں یا تو خود اُسی شے کو تصور کرنا ہے یا اُس کی مثال کو تصور کرنا ہے
اور تصدیق کے طریق جو انسانوں میں ہیں وہ تین ہیں - برہانی یعنی دلائل قطعی کے سب سے یقین کرنا -
جدلی یعنی مخالفات اور مضامین دلیلوں کے ٹوٹ جانے کے بعد یقین لانا خطیبی یعنی ایسی باتوں سے
جن سے انسان کے دل اور وجدان قلبی کو تسکین ہو جائے اُس پر یقین لانا +

اکثر آدمی ایسے ہیں جن کو دلائل خطیبیہ یا جدلیہ سے تصدیق حاصل ہوتی ہے اور دلائل برہانیہ
خاص جہز آدمیوں کے سمجھنے کے لائق ہوتی ہیں - شرع کا مقصود سب سے اول عام لوگوں کو سمجھانا ہے اور
خواص سے بھی غافل نہ ہونا منس نے تعلیم کے لئے مشترک طریق اختیار کیا ہے اور اُس کے
اقوال چار طرح پر ہیں +

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ
 أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً
 وَلَا يَسْتَفِيدُونَ (۳۲) بَنِي آدَمَ
 إِنَّمَا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ
 عَلَيْكُمُ آيَاتِنَا وَمِنَ الشَّعْرِ وَأَصْلُهُ
 فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ
 يَحْزَنُونَ (۳۳) وَالَّذِينَ كَفَرُوا
 بآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا أُولَٰئِكَ
 أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (۳۴)
 فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَىٰ
 اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ أُولَٰئِكَ
 يَسْأَلُهُمُ نَصِيبُهُم مِّنَ الْكَفْرِ
 حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُمْ رُسُلُنَا
 يَتَوَفَّوْنَهُمْ قَالُوا إِنَّا مَّا كُنْتُمْ
 تَدْعُونَا مِن دُونِ اللَّهِ فَتَالُوا
 حَرْلًا وَاعْتَادُوا شُرَكَاءَ أَفْسُسِهِمْ
 أَتَهُمُ كَانُوا الْكَافِرِينَ (۳۵)

ہر ایک گروہ کے لئے ایک مہل ہے پھر جب آتا ہے
 اُن کا وقت نہیں تاخیر کرتے ایک ساعت اور نہ ہی سبقت
 کرتے ہیں (۳۲) اے آدم کے بیٹے جب تمہارے پاس پر میری نشانیاں
 آئیں تم میں سے بیان کریں تم پر میری نشانیاں -
 پھر جس نے پرستیزگاری اور نیکی کی تو ان پر کچھ خوف
 نہیں ہے اور نہ وہ غمگین ہونگے (۳۳) اور جن
 لوگوں نے جھٹلایا ہماری نشانیاں کو اور ان سے
 سرکشی کی وہی لوگ ہیں آگ میں رہنے والے
 وہ ہمیشہ اُس میں رہیں گے (۳۴) کچھ کون زیادہ ظالم
 ہے ان لوگوں میں سے جنہوں نے بہتان باندھا
 اللہ پر جھوٹ یا جھٹلایا ہماری نشانیاں کو وہی
 لوگ ہیں کہ پہنچا اُن کو ان کا حصہ کچھ ہونے میں سے
 یہاں تک کہ جب آویں گے اُن کے پاس ہمارے پیچھے
 اُن کی جان لینے کو کیسے کہاں ہیں جن کو تم پکار رہے
 تھے اللہ کے سوا کیسے کہ وہ ہم سے کب سے گئے اور
 گواہی دیں گے اپنے پر آپ کہ بیشک وہ کافر
 تھے (۳۵)

سے ایک خاص معنی لیکر اُس پر طرح طرح کے بے سند و بے سرو پا لکھ دئے ہیں۔ اس مطلب
 کی تشریح قابل تسکین اُس وقت ہو جاتی ہے جب انسان اس آیت کو پڑھتا ہے کہ اے آدم
 کے بیٹے تم پر میں نے ایک لباس اتارا ہے جو تمہاری شرمگاہ کو ڈھانکے گا اور تقوٰے کا لباس
 سب سے اچھا ہے۔ پس اس آیت نے ثابت کر دیا کہ نہ وہاں سوائے اللہ سے شرمگاہ مراد تھی اور
 نہ بیویوں کے ڈھانکنے سے اُس کا ڈھانکنا بلکہ صرف افعال اور اخلاق ذمہ داریوں کو انسان کے لئے
 ایسے ہی برے ہیں جیسے اُس کی شرمگاہ کا لوگوں کے سامنے کھل جانا اُس استعارے میں
 بیان فرمایا ہے۔ اس سے بھی زیادہ تشریح اس مطلب کی ایک اور آیت سے ہوتی ہے جو ان آیات
 کے بعد ہے۔ پہلے تو یہ فرمایا کہ تقوٰے کا لباس سب بہتر ہے پھر فرمایا کہ اے آدم کے بیٹے
 : ہر کہ شیطان تم کو بھی بہکا کر تمہارے مال باپ کی طرح لباس اتروا کہ شرمگاہوں کو دکھلاو اے
 اس نصیحت سے صاف ظاہر ہے کہ لباس سے مراد تقوٰے اور سوائے اللہ سے مراد برائیاں ہیں یہ

ثُمَّ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ إِنَّهُم اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ ﴿٢٨﴾ يَبْنِي أَدْمَخُنًا وَارِثَةً كَمَا بَدَأَ كُلَّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿٢٩﴾ ثَمَّ مِنْ حَرَمٍ زَيْنَةُ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الزَّرْقِ ثَمَّ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَمَةِ كَذَلِكَ نَفْصِلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾ قُلْ أَطَاعُوا رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ يَعِيزُوا بَيْنِي وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا نَحْكُمُونَ ﴿٣١﴾

کہتے ہیں پروردگار نے حکم کیا ہے ٹھیک طور سے، اور ٹھیک کھانے پینے منہوں کو (یعنی اپنے آپ کو یعنی اپنے دل اور زبان کو) نزدیک ہر ایک مسجد کی جگہ کے اور پکارو اسی کو (یعنی خدا کو) خالص کر کے اسی کے لئے عبادت کو، جس طرح کہ تم کو پیدا کیا پھر جاؤ گے، ایک گروہ کو ہدایت کی اور ایک گروہ کو ٹھیکہ دی ان پر گمراہی، بیشک انہوں نے پکارے شیطانوں کو اپنا دوست اللہ کے سوا اور سمجھتے ہیں کہ بیشک وہ ہدایت پائے ہوئے ہیں ﴿۲۸﴾ ان کے کہہ میں ٹھیکہ لو اپنا سنگار یعنی ایسا لباس خلاف مشرکوں کہ وہ گمراہ ہو کر طواف کرتے تھے یا یہ کہ اپنی جوتیاں مت اتارو خلاف بیٹوں کے کہ وہ اپنے معبد میں جوتیاں اتار کر جاتے تھے نزدیک ہر مسجد کی جگہ کے اور کھاؤ اور پیو اور حد مت گذرو بیشک وہ (یعنی اللہ) دوست نہیں کھتا حد گذر جانے والوں کو ﴿۲۹﴾ کہتے کہ کس نے حرام کیا ہے خدا کے پیدا کردہ مٹنے نہ کار جو اس نے اپنے بندوں کے لئے پیدا کیا ہے اور کھانے پینے کے چیزوں کو کہتے کہ وہ لوگوں کے لئے ہیں جو ایمان لائیں نہ ان کی منگی میں صلاقت کی مدت دن، طرح ہم بیان کرتے ہیں شایوں کو ان لوگوں کے لئے جو جانتے ہیں ﴿۳۰﴾ کہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ حرام کیا ہے جو پروردگار نے بھیجی کو اس میں کچھ ہی ہوتی ہو اور جو چھٹی فی ہوا و گناہ کو اور شرکی کو ناخوار دیر کہ شریک کرو اللہ کے ساتھ کسی چیز کو کہ نہیں آری ہے اس کے لئے کوئی دلیل دیکھ کر تو تم اللہ پر جو نہیں جانتے ﴿۳۱﴾

یا جاہل اسی سبب سے یہاں بھی لفظ مواضع کا استعمال ہوا ہے کیونکہ شرمگاہ کے کھانے کو ہر ایک شخص محبوب اور برا سمجھتا ہے اور شیطان کی یعنی قوائے ہیمنہ کی پیروی سے جو افعال بدصا درہو ہیں اس کی بڑائی کو ایک محسوس شے سے استعارہ بیان کیا ہے اور بتلایا ہے کہ انسان کس طرح اپنی بڑائیوں کے چھپانے کی کوشش کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ وہ چھپ گئیں مگر درحقیقت وہ چھپتی نہیں ہیں ان فتنوں اور کہا نیوں کی طرف ملتفت نہ ہونا چاہئے جن کو مفسرین نے ان کے لغوی معنوں میں

قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِلَهُ
تَعْمُرُ لَنَا وَتَزْهِنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ
الْخَاسِرِينَ ﴿٢٢﴾ قَالَ أَهْبِطُوا
بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدَاوَةٌ وَلَكُمْ
فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ
إِلَىٰ حِينٍ ﴿٢٣﴾ قَالَ فِيهَا تَحْتَوُونَ
وَنَبِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرِجُونَ ﴿٢٤﴾
يَبْنِي أَدَمَ قَدْ أَتَرْنَا عَلَيْكُمْ
لِبَاسًا بَلُورِي سَوَاءٍ لَكُمْ وَرِيشًا
وَلِبَاسٌ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ
ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ
يَذَكَّرُونَ ﴿٢٥﴾ يَبْنِي أَدَمَ
لَا يَفْتَنِيَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ
أَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا
لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوَاءٌ نِهَيْمَا
إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ
حَيْثُ لَا تَرَوْهُمْ وَإِنَّا جَعَلْنَا
الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ
لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٢٦﴾ وَإِذَا قَعَلُوا
فَاجْشَعُوا قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهِمَا
أَبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِمَا قُلْنَا إِنَّ
اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ اتَّفَقُوا
عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٧﴾

اُن دونوں نے کہا کہ اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنے پر ظلم کیا اور اگر تو
ہم کو نہ جہنم لگا اور ہم نہ پریم کر لگا تو بیشک ہم تو نے میں چپے دل
میں ہر جہاد جنگے (۲۲) (خدا نے) کہا اتر دو اس درجے جس
تھے تم میں کراہت و کد کے لڑ دشمن ہے اور تمہارے لئے
زمین میں ٹھکانا اور ایک بار تک فائدہ اٹھانا ہے (۲۳)
(خدا نے) کہا اسی میں جہنم کے اور اسی میں مروگے اور اسی
نکلو گے (۲۴) اے آدم کے بیٹے بیشک ہم نے انا راہے تم
پر ایک لباس کس ڈھانکتا ہے تمہاری شرمگاہ کو اور زینت بنا
ہے اور لباس تقویٰ کے کا یہی سب سے اچھا ہے۔ یہ اللہ کی
نشانوں میں سے شاید کہ وہ نصیحت پکڑیں (۲۵)
اے آدم کے بیٹے خرابی میں ڈالے تم کو شیطان
جس طرح نکالا تمہارے ماں باپ کو جنت
سے جھین لیا تھا اُن سے اُن کا لباس تاکہ
دکھا دے اُن کو اُن کی شرمگاہ بیشک
دکھاتا ہے تم کو وہ اور اُس کا گروہ اس طرح
پر کہ تم اُن کو نہیں دیکھتے، بیشک ہم نے
کیا ہے شیطانوں کو اُن لوگوں کا دوست
جو ایمان نہیں لاتے (۲۶) اور جب وہ کرتے
ہیں کوئی بُرا کام تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے
باپ داد کو اسی بات پر پایا ہے اور اللہ
نے اس کا ہم کو حکم کیا ہے، کدے کہ بیشک
اللہ نہیں حکم کرتا بُرے کام کا کیا تم کہتے ہو اللہ
پر وہ بات جس کو تم نہیں جانتے (۲۷)

شرمگاہ کے لئے ہیں اس سب سے کہ اگلی آیت میں بتوں سے اس کے چھپانے کا
ذکر آیا ہے *

مگر ہم بیان کر چکے ہیں کہ یہ تمام قصہ آدم کا ایک استعارہ میں بیان ہوا ہے اور اُس سے
مراد صرف بیان فطرت انسانی ہے اس طرح کہ ہر ایک شخص کی سمجھ میں آ جاوے خواہ وہ عالم ہو

قَالَ اُخْرِجْنِي مِنْهَا سَاءَ مَا مَدَّنْهُ لِيَ لَئِنْ رَجَعْتُ لَآتِيَنَّكُمْ مِنْكُمْ اَجْمَعِينَ ۝۱۷ وَيَا اَدَمُ اسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ۝۱۸ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ اِلَّا اَنْ تَكُونَا مَلَكَتَيْنِ اَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ ۝۱۹ وَاسْمَهُمَا اِنِّي لَكُمْ اَلَمِينَ التَّصْبِيحُ ۝۲۰ فَذُكِّرْتُمَا بَعْرُورًا فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِفَا بَخْصِفَيْنِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَّرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا اَلَمْ اَنْهَاكُمَا عَنْ تِلْكَ الشَّجَرَةِ وَاَقُلْتُ لَكُمْ اِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ اَعَدُّ وَّ مُبِينٌ ۝۲۱

(خدا نے) کہا اے آدم! میں نے اپنی فرشتوں میں سے تیرے لیے جنت میں جوڑ لگا دیا ہے (۱۷) اے آدم! تو اور تیری زوجہ اس جنت میں پھر کھاؤ دو دنوں جہاں سے چاہو اور نہ پاس جاؤ اس درخت کے بھر تم دو دنوں کے ظالموں میں سے (۱۸) پھر دوسرے میں ڈال دیا اُن کو شیطان نے تاکہ ظاہر کرے اُن دونوں کو جو چھپا رہے تھے اُن دونوں سے اُن کی شرمگاہیں ظاہر ہو گئیں۔ اور اُن دونوں نے اس درخت سے لگا اس لئے کہ ہر جاؤ گے فرشتے باہر جاؤ گے ہمیشہ رہنے والے (۱۹) اور اُن دونوں کے سامنے قسم کھائی کہ بیشک میں تم دونوں کے خیر خواہوں میں ہوں (۲۰) پھر ہچکاڑ دیا اُن کو کہ جبکہ اُن دونوں نے اس درخت کو کچھا تو اُن دونوں کی شرمگاہیں ظاہر ہوئیں۔ دو دنوں کے بعد جنت کے ثنوں سے چھپائے لگے۔ اور اُن کے پرور دہار اُن دونوں کو لگایا۔ کہ کیا میں تم دونوں کو منع نہ کیا تھا اُن جنت کے اور کیا تم دونوں کو نہ کہتا تھا کہ بیشک شیطان تم دونوں کا کھلا ہوا دشمن ہے (۲۱)

یعنی اُس کے برابر ہے پس بھی معنی یہاں لینے بھی لازم ہیں *

غرض کہ علما نے تقدیم بھی اس بات کے قائل ہیں کہ میزان اور وزن اعمال سے فی الحقیقت میزان کا موجود ہونا اور فی الحقیقت اعمال کا وزن ہونا مراد نہیں ہے بلکہ صرف عمل کا استعارہ ہے اور مراد یہ ہے کہ خدا عدل کرے اور اعمال نیک کی جزا اور بد کی سزا نہایت عدل و انصاف سے دیگا۔ اسی لئے ہم نے اس امر کی نسبت زیادہ بحث نہیں کی *

(۱۹) (سواءہما) سوءۃ کے معنی شرمگاہ کے بھی ہیں اور اعمال نسیجہ اور اذنان قبیحہ کے

بھی ہیں ناموس میں لکھا ہے السوءۃ الفرجہ والفاحشۃ والنخلۃ العیجۃ اور فاحشہ کی نسبت بھی لکھا ہے کہ العاحشۃ الرئاء وما یستل فیہ من الذنوبۃ اس مقام پر سوءۃ کے معنی

وَمَنْ حَقَّتْ مَعَهُ اٰزِيَّتُهُ فَاُولٰٓئِكَ
 اَلَّذِيْنَ خَسِرُوْا اَنْفُسَهُمْ بِمَا كَانُوْا
 بِاٰيٰتِنَا يٰطِلُوْنَ ۝۸ وَلَقَدْ مَكَّنٰهُمْ
 فِى الْاَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمۡ فِيْهَا مَعَٰلِشَ
 قَلِيْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ ۝۹ وَلَقَدْ
 خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ حَوَرٰنَكُمْ ثُمَّ
 قُلْنَا لِلْمَآءِلَةِ اسْجُدُوْا لِآدَمَ
 فَسَجَدُوْا اِلَّا الْاِنۡلِيسَ لَعَنَ يَكُوْنُ
 مِنَ السَّٰجِدِيْنَ ۝۱۰ قَالَ مَا مَنَّكَ
 اٰلَہٗا سَجَدَ اِذَا اَمَرْتُكَ قَالَ اَنَا
 خَيْرٌ مِّنْہٗ حَلَمْنِیْ مِنْ تَارٍ وَخَلَعْتَ
 مِنْ طِيْنٍ ۝۱۱ قَالَ فَاهْبِطْ مِنْہَا
 حَتّٰی تَبْكُوْنَ لَكَ اَنْ تَكْبُرَ فِیْہَا
 فَاحْضَرۡ جُرۡاۡتَكَ مِنَ الصَّغِيْرِ ۝۱۲
 قَالَ اَنْظِرْنِیْ اِلٰی یَوْمٍ یُّبْعَثُوْنَ ۝۱۳
 قَالَ اِنَّكَ مِنَ الْمُنۡظَرِيْنَ ۝۱۴
 قَالَ فِیۡمَا اَعُوۡذُبْنِیْ لَا فَعَدَتْ
 لَہُمۡ حِیۡرًا طَلَعَ الْمُسْتَفِیۡمُ ۝۱۵
 ثُمَّ لَا یَبۡتَغِیۡمُ مِنْۢ بَیۡنِ اَیۡدِیۡہِمۡ
 وَمِنْ خَلْفِہِمۡ وَعَنْ اَمۡاۡیۡنِہِمۡ
 وَعَنْ شَمَآئِلِہِمۡ وَلَا یَجِدُ اَلۡلُحۡمَ
 سَکِرِیۡنَ ۝۱۶

اور جو کوئی کدّس کے ہلکے ہلکے (اعمال نیک) پھر ہی لوگ
 وہ ہیں جنہوں نے ٹوٹا دیا اپنے آپ کو سبیل کے کہ ہمارے بنی
 کے ساتھ ظلم کرتے تھے ۸ اور نیک ہم نے تم کو قدرت
 دینی میں اور ہم نے تمہارے لئے اس میں معیشتیں پیدا کیں
 بہت تھوڑی ہیں جو تم شکر کرتے ہو ۹ ایک ہم نے تم کو پیدا
 کیا پھر تم تمہاری صورت ربانی پھر تم فرشتوں کو کہا کہ سجدہ
 کرو آدم (یعنی انسان) کو بھرنے میں نے سجدہ کیا مگر شیطان
 نے وہ سجدہ کرنے والوں میں نہ تھا ۱۰ (خدا نے کہا) کس
 چیز نے تجھ کو منع کیا کہ تو نے سجدہ نہ کیا جب کہ میں نے تجھ کو
 حکم دیا تھا۔ (شیطان نے) کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں تو نے
 مجھ کو پیدا کیا ہے آگ سے اور اس کو پیدا کیلئے مٹی سے ۱۱
 خدا نے کہا نیچے اُن میں سے (یعنی فرشتوں کے درجہ میں) پھر تجھ کو
 نہیں چاہئے کہ تکبر کرے اُن میں سے (یعنی فرشتوں میں) پس
 نکل (یعنی فرشتوں میں) بیشک تو دلیلوں میں ہو ۱۲
 (شیطان نے) کہا کہ مجھ میں سے اُن کو اٹھائے کون تک ۱۳
 (خدا نے) کہا بیشک تو مہلت دے گی میں سے ہے ۱۴
 (شیطان نے) کہا میرا سب سے کہ تو نے مجھ کو گمراہ کیا ہے اُن
 لئے تیرے پیچھے سننے کی راہ ماری کرنے کو گھات میں
 بیٹھو گا ۱۵ پھر اُن کے آگے سے اور اُن کے پیچھے سے
 اور اُن کے دائیں سے اور اُن کے بائیں سے اُن پر آن پڑو
 تو اُن میں سے بہتوں کو شکر کرنے والا نہ
 پاؤ گیگا ۱۶

کنا یہ کرنا کچھ نہیں ہے۔ ایک آدمی جب کدّس کی قدر و منزلت نہیں ہوتی تو کہا جاتا ہے وہ کچھ وزن
 نہیں رکھتا۔ خدا نے بھی فرمایا ہے «حلا تقیم لہم دین العنّامہ وزما» اور یہ بھی کہتے ہیں
 کہ فلاں شخص نے فلاں شخص کو خفیف کر دیا۔ اور کلام کی نسبت بھی کہتے ہیں کہ یہ کلام اُسی وزن کا ہے

۱۵ سورہ آیت میں حلف تمام انسانوں کو خطاب کیا ہے اُس کے بعد آدم کا حوالہ دیا ہے اس سے کوئی شخص معین نہ ہو سکتا
 بلکہ وہ سب راہیں جو مخاطب بھی یعنی انسان ۱۶

سُورَةُ الْأَعْرَافِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْعَصْ كَتَبْتُ أَنْزِلَ إِلَيْكَ فَلَا
يَكُنْ فِصْذَكَ حَرْجٌ مِنْهُ لِنُسْنٍ رَ
بِهِ وَذِكْرِي لِلْمُؤْمِنِينَ ① لَا تَتَّبِعُوا
مَا أَنْزَلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا
مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ②
وَكَمْ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا
بِأَسْنَابِيحَاتٍ أَوْهَتْ قَاتِلُونَ ③
فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بِأَسْنَابِ الْأَنْ
قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ④
فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ
وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ ⑤ فَلَنَقْضِيَنَّهُ
عَلَيْهِمْ يَعْلَمُونَ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ ⑥
وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ تَمَنَّى تَفَلَّتْ
مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ⑦

خدا کے نام سے جو بڑا رحم والا ہے بڑا مہربان
یہ کتاب ہے کہ اتاری گئی ہے تجھ پر بھرتہ ہو ترے دل
میں کچھ تنگی تاکہ ڈراوے (تو لوگوں کو) اس سے اور نصیحت
واسطے ایمان والوں کے ① پیروی کرو اس کی جو
اُتارا گیا ہے تم پر نہ ملے پروردگار سے اور مت پیروی کرو
اس کے سوا اور دوستوں کی تمہاری جیسی نصیحتیں نہ ہوتی ②
اور بہت شہر ہیں جن میں ان کو ہلاک کیا پھر ان پر ہمارا عذاب آتا
رات کو اور وہ سوئوتھے ③ بھار دیکھو ان کا کتنا زنجار
ان پر عذاب آیا بجز اس کہنے کے کہ بیشک ہم ظالم
تھے ④ یہ ضرور ہم پوچھیں گے ان لوگوں سے جن پر اس
پر بوجھ گئے ہیں اور ضرور ہم پوچھیں گے پیغمبروں سے ⑤
یہ ضرور ہم ان کا قصہ ان کو سنادیں گے اور جو کچھ وہ
کہتے تھے اس وقت ہم غیر حاضر نہ تھے ⑥ اور وزن
(اعمال کا) اس دن حق ہوگا جو کوئی کہ اس کے بھاری (اعمال) نہیں
چھوڑی لوگ فلاح پانے والے ہیں ⑦

④ (والوزن يومئذ الحق) عام مسلمانوں کا عقیدہ ہے اور اس پر بہت سی بے بنیاد
حدیثیں بھی بنائی ہیں کہ قیامت کے دن بندوں کے اعمال وزن کرنے کے لئے ایک ترازو ہوگی جس کا ایک پلڑا
بہشت پر اور ایک پلڑا دوزخ پر ہوگا اور انہی بڑی ہوگی کہ تمام آسمان و زمین اور جو کچھ کہ ان میں ہے
سب ایک فہ ایک پلڑے میں سا سکیں گے اور اس کی سان یعنی ڈنڈی پر کی چوٹی جبریل بکھڑے ہوئے
ہوئے گئے اچھے اعمال خوبصورت اور بُرے اعمال بد صورت بنکر آویں گے اور تو لے جاویں گے۔ یا نامہ اعمال
جن کو نیکی و بدی کے فرشتے لکھتے رہتے ہیں تو لے جاویں گے۔ مگر وہ علماء سے مخفی نہیں ان سب باتوں کو
بے اصل اور غیر ثابت سمجھ کر ان سے انکار کیا ہے۔ تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ مجاہد و قتیبہ اور عیسیٰ کا
قول ہے کہ میزان سے عدل اور انصاف مراد ہے اور اکثر مشائخ نے یہی کہہ رکھا ہے اور کہتے ہیں کہ لفظ
وزن کا استعمال ان حدیثوں میں بہت ہونا ہے اور اس پر دلیل بھی ہے جس سے معنی لینے ضرور ہیں۔
کیونکہ عدل لفظ دینے میں صرف پہلے یا میزان سے دینا میں ظاہر ہوتا ہے پھر وزن سے عدل کا

قُلْ اَعْلَمَ اللّٰهُ الْبَغْيَ رَبَّآ وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ
وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ اِلَّا عَلَيْهِمْ اَوْ لَا تَنْزُرُ
وَاَزْرُقْ وَاَزْرُقْ اُخْرٰى ثُمَّ اِلٰى رَبِّكُمْ
مَنْ جِئْتُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيْهِ
تَخْتَلِفُوْنَ (۱۱۳) وَهُوَ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ
خَلْقَ الْاَنْثٰى مِنْ وَرَقٍ فَبَعْضُكُمْ فَوْقَ
بَعْضٍ رَّجِئْتُمْ لَيْسَ لَكُمْ فِيْ مَا اَشْكُمُ اَرْوَاقُ
سَرِيعُ الْعِقَابِ اِنَّهُ لَعَفُوٌّ رَّحِيْمٌ (۱۱۵)

کہنے کے کیا دوسرے کو اشد کے سوا پروردگار یا ہوں اور وہ
تو پروردگار ہر چیز کا ہے اور نہیں کیا ناگوئی شخص نے اپنے پروردگار
نہیں ٹھانا ناگوئی اٹھانے والا دوسرے کو جو چیز تیرے پروردگار
کے پاس تم کو میرا مہر ہے پھر بتا دیجیے تم کو اس چیز کو جس میں تم
اختلاف کرتے تھے (۱۱۳) اور وہ وہ ہے جس نے تم کو کیا غلط
زمین کا اور بعضوں کو بعضوں کے درجہ میں بلند کیا تاکہ تم کو اڑاؤ
اُس چیز میں جو تم کو دسی، ایک تیرا پروردگار بلند نہا کیے
والے اور رشک لبتہ و بختنے والے مہربان (۱۱۵)

والا ن والجن (سورة الانعام - ۱۱۲) +
۴۔ قال دخلوا في اعم قد خلت من قبلكم من
الجن والانس في النار (اعراف - ۲۰) +
۵۔ ولقد ذرانا لخمدة كثيرا من الجن والانس
(اعراف - ۱۷۸) +
۶۔ وحشر ليلهم جنود من الجن والانس و
الطير فسموا زعمون (نمل - ۱۷) +
۷۔ وحق عليهم القول في اعم قد خلت من قلم
من الجن والانس انهم كانوا خاسرين (فصلت - ۲۲) +
۸۔ وقال الذين كفروا رانا الذين اختلفنا من
جن والانس (فصلت - ۲۹) +
۹۔ اولئك الذين حق عليهم القول في اعم قد خلت من قلم
من الجن والانس انهم كانوا خاسرين (احقاف - ۱۷) +
۱۰۔ يا معشر الجن والانس انا استعظمتم ان تغفوا
من اقطار السموات والارض (الرحمن - ۳۳) +
۱۱۔ فبومئذ لا يسال عن ذنبه انش ولا جان
(الرحمن - ۳۹) +
۱۲۔ وحيث ما صارت الطرف لم تدعهم
الانس قدام ولا جان (الرحمن - ۵۶ و ۷۴) +
۱۳۔ وما خلعت الجن والانس الا لابلعبدون
(ذاريات - ۵۶) +
الجن والانس کہا ہے پس جو تفرقہ خود خدا نے اپنے کلام میں کیا ہے وہی تفرقہ ہم نے اُس
کی مراد میں بتایا ہے +

شہری و دیہاتی وحشی اور انسانی تربیت یافتہ و
ناتربیت یافتہ مذہب نامذہب سولہ اور
بارہ پرین سب کے سب اس پر مکلف ہیں +
ایک ہمارے دوست نے ہم سے کہا کہ
جب تم نے سورہ انعام کی ایک دو اٹھائیسویں - آیت جہاں
لفظ ، یا معشر الجن ، ہے لفظ جن سے وہی
معنی متعارف مراد لئے ہیں گو بطور خطابیات
کے اس کو قرار دیا ہے تو یہی لفظ اسی سورت کی ایک سو
نہیسویں آیت میں اور سورہ الرحمن کی تیسویں
آیت میں آیا ہے اور اُن دونوں مقاموں میں
وحشی آدمیوں کے معنی لئے ہیں اس تفرقہ کا
کیا سبب ہے +
ہم نے کہا کہ یہ تفرقہ ہم نے نہیں کیا بلکہ
خود خدا نے کیا ہے کیونکہ سورہ انعام کی پہلی آیت
میں صرف یا معشر الجن کہا ہے اور اُس کے
بعد کی اور سورہ الرحمن کی آیت میں یا معشر
الجن والانس کہا ہے پس جو تفرقہ خود خدا نے اپنے کلام میں کیا ہے وہی تفرقہ ہم نے اُس
کی مراد میں بتایا ہے +

بیشک جن لوگوں نے مختلف کر دیا اپنے دین (یعنی دین ابراہیم) کو اور ہو گئے گروہ گروہ تو نہیں ہے ان میں سے کسی چیز میں۔ اس کے سوا کچھ نہیں کہ ان کا فیصلہ خدا پر ہے پھر ان کو بتا دیا اُس کو جو وہ کرتے تھے (۱۳۰) جو شخص نیکی کو لایا ہے تو اس کے لئے وہی اسی اُس کا دس گنا ہے اور جو شخص بُرائی کو لایا ہے تو اُس کے بدلہ نہیں دیا جاوے گا مگر اسی برابر اور وہیں ظلم کئے جاوے گئے (۱۳۱) کہہ دے کہ بیشک میرے پروردگار نے مجھے کو ہدایت کی ہے سیدھے رستہ کی جو دین مضبوط ہے نہ ابراہیم کی خواہش سے یقین رکھنے والے کا اور وہ نہیں شرک کرنے والوں میں سے (۱۳۲) کہہ دے بیشک میری نافرمانی میری عبادتیں اور میری زندگی اور میری شواہد پروردگار عالموں کے لئے ہے اُس کا کوئی شرک نہیں ہے اور اسی کا مجھ کو حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں (۱۳۳)

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا دِينُهُمْ وَكَانُوا شَيْعًا كُنتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿١٣٠﴾ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ مَثَلًا هَآءِهِ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَتَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٣١﴾ تَلَا إِنِّي هَدَيْتُ رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيمًا مِثْلَ آبَائِهِمْ خَبِتَافًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٣٢﴾ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُصِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٣٣﴾

کوئی نہیں جان سکتا اور خدا کو نہ کوئی ہر اسکتا ہے اور نہ اُس کو حیت سکتا ہے نہ اُس سے بھاگ سکتا ہے بلاشبہ وہ لوگ مجوسی تھے یعنی آتش پرست ۔

حسن کا قول ہے کہ ،، ان فہم یہود و نصاری و مجوسا و مشرکین ،، (تفسیر کبیر) یعنی قرآن سننے والوں میں یہودی اور عیسائی اور آتش پرست اور مشرکین تھے اور اس قول سے صاف پایا جاتا ہے کہ وہ سننے والے انسان تھے نہ جن یعنی متعارف اور یہ کہنا کہ جنوں میں بھی یہودی اور عیسائی اور آتش پرست اور مشرکین ہوتے ہیں ایک ایسی بات ہے کہ جس کو کوئی ذی عقل تو نہیں کہہ سکتا ۔ علاوہ ان آیتوں کے چودہ آیتیں قرآن مجید میں اور ہیں جن میں جن و انس کا لفظ ساتھ ساتھ

۱۔ بامعسر الحجی الا انش المدا تکمد و ل منکد (سورۃ الفام - ۱۳۰) + آیا ہے مگر اس میں کچھ شبہ نہیں ہے کہ ان سب آیتوں میں جن کا اطلاق وحشی بدوی جنگل بہاؤ کے رہنے والوں پر ہوا ہے ان دونوں لفظوں کے ساتھ لانے سے ہر قسم اور ہر درجہ آدمیوں کا حصر مفصود ہے خدا پر اور اُس کے احکام پر ایمان لانے اور اعمال بد کی سزا پانے میں کیونکہ

۲۔ فلان اجتمع الحق الا انش علی ان یا نوا بشل هذا القرآن لا بانون مملد۔

(سورۃ اسر - ۴۰) +

۳۔ وکذالك جعلنا الک فی عدو انشیا طیس

اِنَّ كُفُوْلًا اِشْمًا اُنْزِلَ الْكِتٰبُ
عَلٰى طٰٓئِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا وَاِنْ كُنَّا
عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَخٰفِلِيْنَ ۝۷۷
اَوْ نَعُوْلُو الْوَاثَا اُنْزِلَ عَلَيْنَا
الْكِتٰبُ لَكُنَّا اَهْدٰى مِنْهُمْ فَغَدَا
جَاۤءَكُمْ نَبِيْهُمِنْ رَّبِّكُمْ وَهَدٰى
وَرَحْمَةً مِّنْ اَظْلَمَ مِمَّنْ كُنَّا
بَايْتِ اللّٰهِ وَصَدَقَتْ عَنْهَا سَكَجَزٰى
اَلَّذِيْنَ يَصْدِقُوْنَ عَنْ اٰيٰتِنَا
سُوْرَةُ الْعَدٰبِ بِمَا كَانُوْا يَصْدِقُوْنَ ۝۷۸
هَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّا اَنْ تَاْتِيَهُمُ
الْمَلٰٓئِكَةُ اَوْ يٰتِي رَبُّكَ اَوْ يٰتِيْ بَعْضُ
اٰيٰتِ رَبِّكَ يَوْمَ يٰتِيْ بَعْضُ اٰيٰتِ
رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا اِيْمَانُهَا لَمْ
تَكُنْ اٰمَنَتْ مِنْ قَبْلُ اَوْ كَسَبَتْ فِيْ
اِسْمَانِهَا خَيْرًا قُلِ الْمُنْظَرُوْنَ ۝۷۹

ایسا نہ ہو کہ تم کہو کہ اس کے سوا کوئی بات نہیں ہے
کہ ہم سے پہلے دو گروہوں پر کتاب اُناری گئی
ہے اور بیشک ہم اُن کے بڑھنے سے غافل تھے ۝۷۷
یا تم کہو کہ ہم پر کتاب اُناری جاتی تو ہم اُن سے بھی
زیادہ ہدایت پانے والے ہوتے پھر بیشک تمہاری اس
آئی ہے دلیل تمہارے پروردگار کے پاس اور ہدایت اور
رحمت پھر کوئی یا ظالم ہے اس شخص سے جس نے جھٹلایا
کی نشانیں کو اور اُن سے پھر گئے۔ ہم جلد مرادین گئے اُن
لوگوں کو جو ہماری نشانوں سے پھرے ہوئے ہیں
بڑے عذاب کی سبب اُس کے کہ وہ پھر ہوئے تھے ۝۷۸
کیا وہ نظر ہیں مگر اُس کے کہ اُن کے پاس فتنے آویں یا
نیز پروردگار کے یا تیرے پروردگار کی بعضی نشانیاں
آویں جس دن تیرے پروردگار کی بعضی نشانیاں
آویں گی نفع نہ دیکھا کسی شخص کو اُس کے ایمان جو اُس سے
پہلے ایمان نہیں لایا تھا یا نہیں کیا یا تھا اپنے ایمان
میں بھلائی کو۔ کہہ دے انتظار کرو اور ہم بھی
منتظر ہیں ۝۷۹

اور بعضوں نے کہا کہ ہم سمجھتے تھے کہ خدا کسی پیغمبر کو نہیں بھیجے گا پیغمبر یہودیوں کا تھا وہ
سمجھتے تھے کہ جو شریعت موسیٰ کو دی گئی ہے وہ ابدی ہے اب کوئی پیغمبر صاحب شریعت مبعوث
نہیں ہونے کا جن لوگوں نے قرآن سن کر اس عقیدہ کو غلط جانا اور اس بات پر یقین کیا کہ قرآن
خدا کا کلام ہے اور پیغمبر رنازل ہوا ہے اور ایک پیغمبر آخر الزمان صاحب شریعت مبعوث ہوا ہے
وہ لوگ بلاشبہ یہودی تھے ۝

اور ہمنوں نے کہا کہ ہم جو بیٹھ بیٹھ آسمانوں میں سے غیب کی باتیں سنتے تھے اب سننے
والوں پر شہاب ثانیہ مارے جاتے ہیں اس کلام سے ثابت ہوتا ہے کہ اس بات کے کہنے
والے مجوسی آتش پرست تھے اُس فرقہ کے پیشوا نجوم پر یقین رکھتے تھے اور ستاروں کے مقامات
سے غیب کی خبریں دیتے تھے اور ہر ایک کے لئے بھلائی بُرائی بتلاتے تھے پس جن لوگوں نے
قرآن مجید سن کر اس عقیدہ کو غلط سمجھا اور اس پر ایمان لائے کہ نجومی جھوٹے ہیں اور غیب کی بات

وَهَذَا كَيْتُ ابْنِ مَرْيَمَ
كَانَتْ تَحْتَهُ وَكَانَتْ تَحْتَهُ
تُرْكَ حَتَّى

(۱۵۹)

اور یہ کتاب ہم نے اُس کو آنا ہے برکت
والی پھر اُس کی پیروی کرو اور پرہیزگاری کرو
تا کہ تم رحم کئے جاؤ (۱۵۹)

عفریت نے کہا کہ میں اس سے پہلے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں آپ کے پاس لا دیتا ہوں، اس
آیت میں جو اوپر بحثیں ہیں اُن کو ہم اس مقام پر نہیں پھیرتے صرف اتنی بات بتلاتے ہیں تا مگر
میں لکھا ہے کہ عفریت کہتے ہیں رجل کامل ضابطہ قوی۔ یعنی موٹے مسند سے مضبوط آدمی کو
اور جن کا اطلاق جیسے کہ ہم نے ابھی بیان کیا صحرانی اور پہاڑی آدمیوں پر جو حضرت سلیمان کے ہاں
صلی کا اور آؤ قسم کا کام کرتے تھے ہوا ہے پس آیت کے معنی نہایت صاف ہیں کہ ایک قوی
مضبوط پہاڑی آدمی نے کہا کہ میں ابھی اُس تخت کو جو حضرت سلیمان کے نوشہ خانہ میں موجود
تھا خاک میں اٹھا لاتا ہوں *

سورہ جن میں تین جگہ لفظ جن آیا ہے اور اُنسی ضحون کی ایک آیت سورہ احقاف میں ہے عرب کے
خلادجی الی انہ استمع لغیر من الجن - مشرکین کی عادت تھی کہ چھپ چھپ کر حضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنا کرتے تھے مجید نے
وانا ظننا ان لن نقول الا انس والجن علی (سورہ جن - ۱)
اللہ کن با۔ (سورہ جن - ۵)
وانہ کان جال من الانس یعودون بحال
من الجن۔ (سورہ جن - ۶)
واذ صرنا الیک لغیر من الجن لستمعون
القرآن۔ (سورہ احقاف - ۲۸)

کی نسبت لفظ جن استعمال ہوا ہے۔ اس بات کا ثبوت کہ وہ جن معنی متعارف نہ تھے بلکہ انسان تھے
خود اسی سورت میں موجود ہے۔ جہاں اُن کے عقاید کا ذکر ہوا ہے۔ کیونکہ اُن میں سے بعض نے
کہا کہ خدا تعالیٰ نے نہ کوئی جوڑ دیا ہے اور نہ اُس کے کوئی بیٹا ہے ہمارے پیشواؤں نے خلیفہ
تہمت لگائی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ یعنی خدا کا بیٹا سمجھنا عیسائیوں کا عقیدہ ہے
پس جن لوگوں نے اس عقیدہ کے غلط ہونے کا اقرار کیا بیشک وہ عیسائی تھے *

اور بعضوں نے کہا کہ انسانوں میں ایسے لوگ بھی تھے جو جناتوں سے پناہ چاہتے تھے یا رقیہ
عرب کے بت پرست کافروں کا تھا اور جن لوگوں نے اس عقیدہ کو قرآن سن کر غلط سمجھا بلاشبہ وہ لوگ عرب
کے بت پرست کافر تھے *

لَمَّا آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ سَمَّا مَّا
عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ وَكَفَّ عَيْنًا لِكُلِّ شَيْءٍ
وَهَدَى قَوْحَةَ الْعَالَمِ بِفَتْحٍ
رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ (۱۵۵)

پھر ہم نے دی موسیٰ کو کتاب اُس شخص پر (مکمل) کے
پورا کرنے کو جو نیک کام کرتا ہے اور ہر چیز کی تفصیل بیان
کرنے کو اور ہدایت اور مربانی تاکہ وہ لوگ اپنے
پروردگار سے ملنے پر ایمان لادیں (۱۵۵)

طاقتور اور محنتی ہونے کے جن کا اطلاق ہوا ہے پس اس سے وہ جن مراد نہیں ہیں جن کو مشرکین نے
اپنے خیال میں ایک مخلوق مع اُن اوصاف کے جو اُن کے ساتھ منسوب کئے ہیں مانا ہے اور جن پر مسلمان
بھی یقین کرتے ہیں *

عبری زبان میں شد اور شدید معنی دیو اور جن کے آیا ہے اور نیز ڈاکوؤں اور شیر راویوں
پراس کا اطلاق ہوا ہے۔ عربی زبان میں بھی وحشی اور قوی آدمیوں پر جن کا لفظ بولا گیا ہے۔ و مثالی
العرب، "اجن الله حاله"، ای الجبال التي يسكنها ای الكثر الله فيها الجن ای او حشها
(شرح امثال میدانی) *

نابند زبان فی شاعر جاہلی کہتا ہے
سہلکین من صداء الحديد كانهم
يخفقون تحت السيف وجنة البقار
یعنی اُن کے بدن میں بدبو ہو گئی لوہے کے رنگ سے گویا کہ وہ۔ زرہ کے نیچے بقار
کے جن ہیں *

زہیر ابن سلمی جاہلی شاعر کہتا ہے
اذا فزعوا طاروا الى المستغيثهم
طوال الرواح لا ضعاف ولا عزل
یعنی جب وہ لوگ جوش میں آتے ہیں تو دوڑ کر جاتے ہیں اپنی پناہ مانگنے والے کے پاس۔ لہٰذا
نیز لیکر نہ وہ کمزور ہیں اور نہ بے ہتھیار *

بخیل علیہا جنة عبقریه
جدیرون من اذن اللوا فیستعلوا
گھوڑوں پر کہ اُن گھوڑوں پر جن عبقری ہے۔ لایق ہیں لڑائی کے دن کا اپنا مقصد
پادیں اور غالب ہوں *

جن اذا فزعوا انش اذا امنوا
مدحون بهال السل اذا جهدا
جن ہیں جب کہ جوش میں آتے ہیں اور انش ہیں جب کہ امن میں ہوتے ہیں۔ وراز قد خننه رزو
ہیں جب کہ وہ کوشش کرتے ہیں *

فالعمارت من الجن انا انيك به قبيل
ان لعموم من مقامك (غل - ۳۹) *

سورہ نمل میں ہے کہ جب حضرت سلیمان نے
بلیقہس کا تخت منگوا چاہا تو جنوں میں سے ایک

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَاتَّبِعُوا
وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ
عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَضَعْنَا لَكُمْ
لَعْنَكُمْ تَسْقُونَ ﴿۱۵۷﴾

اور یہ ہے میرا سیدھا پھر اُس کی پیروی کرو
اور مت پیروی کرو (دوسرے رستوں کی پھر وہ تم کو
متفرق کر دینگے اُس کے رستے سے یہ جس کا تم کو حکم دیا ہے
تاکہ تم پر ہینہ کاری کرو ﴿۱۵۷﴾

کر رہے تھے ان کا مر جانا اور کہا کہ اگر ہم کو غیب کی بات معلوم ہوتی تو ہم اس سخت عذاب میں
نہ ٹھیرے رہتے *

ان آیتوں میں جو کچھ بیان ہوا ہے یہ حضرت سلیمان کے وقت کا اور بیت المقدس کی تعمیر ہونے
کا ایک تاریخی واقعہ ہے اور تاریخ پر رجوع کرنے سے بخوبی معلوم ہو سکتا ہے کہ حضرت سلیمان کی حکمرانی
میں عمارت کا اور جنگلوں میں سے لکڑی کاٹنے کا پتھر تراشنے کا جہاز جیلانے کا کون کام کرتے تھے۔
جو وہ ہوں انہی رجن اور شاطین کا اطلاق ہوا ہے *

کتاب اول سلاطین باب پنجم سے پایا جاتا ہے کہ حضرت سلیمان نے حیرام صور کے بادشاہ
سے صید و فی قوم کے آدمی جنگل میں سے لکڑی کاٹنے کو مانگے تھے مقام لبنان سے لکڑی کاٹی جاتی تھی
اور لبنان کے لوگ اور حیرام بادشاہ صور کے بھیجے ہوئے لوگ اور "جلیلیم" یعنی بہاڑی لوگ لکڑیاں
کاٹتے تھے اور پتھر تراشتے تھے *

کتاب دوم تاریخ الامام سے پایا جاتا ہے کہ صور کے بادشاہ نے ایک کاریگر صور کے رہنے
والے کو حضرت سلیمان کے اہل کام کرنے کو بھیجا تھا جو اپنے آقا کی اجازت سے کام کرنے آیا تھا اسی
طرف قرآن مجید میں اشارہ ہے کہ "وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَدَنٍ مُّذَاهِبٍ" *

اسی کتاب سے پایا جاتا ہے کہ سوا سے بنی اسرائیل کے جو لوگ فلسطین میں غیر قوم کے بہاڑوں
و جنگلوں میں رہتے تھے اُن میں سے حضرت سلیمان نے ستر ہزار آدمیوں کو حالی پر اور اسی ہزار کو
درخت کاٹنے اور بہاڑوں میں سے پتھر تراشنے پر متعین کیا تھا یہ سب بیجا میں پڑے گئے ہونگے
جنوں نے حضرت سلیمان کا مرنا معلوم کر کے ضرور کہا ہوگا کہ "لو کانوا یعلمون الغیب لاشوا فی
العذاب المہین" *

حضرت سلیمان کے قصہ کو مولوی چران علی صاحب نے جو عربی اور عبری زبان سے بخوبی واقف
ہیں ایک سرائی میں نہایت عمدگی سے لکھا ہے جس کو ہم حضرت سلیمان کے قصہ میں تفصیل لکھینگے اس
مقام پر صرف اس قدر بتانا منصوص تھا کہ ان آیتوں میں جو جن کا لفظ آج ہے اُس سے وہ بہاڑی جنگلی
آدمی مراد ہیں جو حضرت سلیمان کے اہل بیت المقدس بنانے کا کام کرتے تھے اور جن پر یہ سبب وحشی
اور جنگلی ہونے کے جو انسانوں سے جنگلوں اور بہاڑوں میں چھپے رہتے ہیں اور نیز یہ سبب فوی اڈ

فَلْيَتَعَالُوا آتِلْ مَا خَرَّمَ رَبُّكُمْ
 عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَ
 بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا
 أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ إِهْلَاقٍ خَيْرٌ
 نَّزَرُكُمْ وَآيَاتِهِمْ وَلَا تَقْتُلُوا
 الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ
 وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ
 إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَلَّيْتُ بِهِ
 لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٥١﴾ وَلَا تَقْرَبُوا
 مَا لَمْ يَنْبَغِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ
 حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدُّهُ وَآذِنُوا لِكَيْلٍ
 وَالْمِيزَانِ بِالْقِسْطِ لَكُمْ كُفْرٌ
 إِلَّا وَسَعَةً وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدُوا
 وَلَوْ كَانَتْ ذَاتُنَا رَبِّ وَبَعَثْنَا
 ذَلِكُمْ وَصَلَّيْتُ بِهِ لَعَلَّكُمْ
 تَذَكَّرُونَ ﴿٥٢﴾

کہ کر آؤ میں پڑھ دوں جو حرام کیا ہے تمہارے
 پروردگار نے تم پر کہ اس کے ساتھ کسی چیز کو شریکیت
 کرو اور اس بات کے ساتھ احسان کرو، اور اپنی اولاد
 کو مت مار ڈالو مغلطی کے دوسرے ہم تم کو بھی رزق دیتے
 ہیں اور ان کو بھی، اور بے حیائی کے پامٹ جاؤ
 جو کھلی ہوئی بیحیائیوں میں سے ہو اور جو پوشیدہ میں
 ہو، اور نہ مار ڈالو کسی جان کو کہ اس کا مارنا اللہ نے
 حرام کیا ہے مگر انصاف پر یہ ہیں کہ ان کا تم کو حکم دیا
 ہے تاکہ تم سمجھو ﴿۵۱﴾ اور نہ جاؤ تنہا کے پاس
 مگر اس طرح کہ وہ نیکی سے ہو جب تک کہ وہ نیچے اپنے
 رشد کو، اور پورا کر دینے کو اور ترزا کو انصاف سے
 ہم تکلیف نہیں دیتے کسی جان کو مگر بقدر اس کی
 طاقت کے، اور جب تم کچھ کہو تو انصاف کرو اور
 اگرچہ تمہارا قربت دار ہی ہو، اور اللہ کے عہد
 کو پورا کرو یہ ہیں کہ ان کا تم کو حکم دیا ہے تاکہ
 تم نصیحت پکڑو ﴿۵۲﴾

ان آیتوں سے جنوں کی کسی ایسی مخلوق پر جس کا یقین مشرکین کرتے تھے استدلال نہیں ہو سکتا انسان
 کے قولے میں سے اس قوت کا جس پر شیطان کا اطلاق ہوا ہے آگ سے یا حرارت سے پیدا
 ہونا ایسا تمہیک اور باطل سچ ہے کہ اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا باقی جو امور ان آیتوں سے
 متعلق ہیں ان پر بحث اس مقام پر کرینگے جہاں ان کی تفسیر کیجینگے :

حضرت سلیمان کے قصہ میں جن بیشاپلین کا جو حضرت سلیمان کے ہاں بہت سے کاموں پر
 متعین تھے قرآن مجید میں ذکر آیا ہے سیرہ سامیہ خدا نے فرمایا ہے کہ، جنوں میں سے وہ نمنا جو
 ومن الجن من حمل بين يديه باذن
 حضرت سلیمان کے سامنے اپنے رب (یعنی آقا)
 کے حکم سے کام کرتا تھا۔ اور جگہ فرمایا ہے کہ جب
 حضرت سلیمان مر گئے (جن کی لاش کو مکرمی کے
 سہارے سے کھڑا کر دیا تھا) تو کسی کو خبر نہ ہوئی
 مگر جب دیکھنے سے اس کو کھانا اور وہ گھر پر سے تب جنوں نے جو بیت المقدس کی عمارت کا کام

كُلَّ هَلَكَةٍ شَهِدَ آءَاءُ الْاٰدِیْنَ
لِیَشْهَدُوْا اَنَّ اللّٰهَ حَقُّ مَهِدَا
فَاِنْ شَرِیْدُوْا فَاِذَا نَشَیْدُ مَعَهُمْ
وَلَا تَنْتَبِیْخُ اَهُوْآءُ الْاٰدِیْنَ كَذَّبُوْا
بِالْبَیِّنَاتِ وَالْاٰدِیْنَ لَا یُؤْمِنُوْنَ
بِالْآخِرَةِ وَهُمْ یُفْسِدُوْنَ
یَعْمَلُوْنَ (۱۸۱)

کسی کے لئے اپنے گواہوں کو جو گواہی دیتے ہیں کہ بیشک خدا
نے حرام کیا ہے اس کو، پھر اگر وہ گواہی بھی دیں تو تو
ان کے ساتھ گواہی مت دے اور نہ پیری کرو ان لوگوں
کی خواہشوں کی جنہوں نے جھٹلایا ہمارے نشانوں کو
اور ان لوگوں کی جو ایمان نہیں لئے آخرت پر
اور وہ (۱۸۱) صنم کو اپنے پروردگار کے برابر
کرتے ہیں (۱۸۱)

اس بات کے انتباہ کا فائدہ ہے کہ خالق ہی مستحق عبادت ہے نہ کوئی مخلوق *

اس آیت میں صرف مشرکین کے اعتقاد کا ذکر ہے مگر اس سے نہ جنوں کی فی الواقع ایسی
مخلوق ہونے کا ثبوت ہے جیسے کہ مشرکین اعتقاد کرتے تھے اور نہ خدا کے بیٹے اور بیٹیوں کے ہونے
کا ثبوت ہے *

سورۃ اعراف میں خدا تعالیٰ نے ابلیس کا قول نقل کیا ہے کہ اُس نے آدم کو سجدہ نہ کرنے
قال انا خیر منه خلقتنی من نار و خلقتہ
من طین (اعراف - ۱۱) *

خلق الانسان من صلصال کافغار و خلص
الحاج من ماریج من نار (الرحمن ۱۳ و ۱۴) *

ولقد خلقتنا الانسان من صلصال
حما مسنون الحجارة خلقتنا من قبل من نار السموم
(حجر - ۲۶ و ۲۷) *

اذ قلنا للمالکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا
الا ابلیس کان من الجن ففسن علیہ (کاف ۱۸)

سجدہ کیا گیا مگر ابلیس نے کہ وہ جنوں میں سے یعنی سرکشوں میں سے تھا *

ان آیتوں کے بیان کرنے سے ہمارا مطلب یہ ہے کہ ابلیس کی خلقت بھی نار سے بیان ہوئی
ہے اور سورہ کہف میں ابلیس پر جن کا اطلاق ہوا ہے اور سورہ الرحمن اور سورہ حجر میں انسان کے
پیدا کرنے کے ساتھ جو جان کے آگ سے پیدا کرنے کا ذکر ہے اُس سے وہی ابلیس مراد ہے
معنوی لانا انسان اور ہم بیان کر چکے ہیں کہ وہ کوئی وجود خارج از انسان نہیں ہے اور اس لئے

سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ
 اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَمَلْنَا
 مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ
 الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّىٰ ذَاقُوا
 بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ
 مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَوْلَا تَخْتِجُونَ
 إِلَّا الظَّنَّ ۖ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ ﴿١٣٩﴾
 قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ ۖ فَكُلُّوْا شَاءَ
 لَهَذَا كَمَا أَجْمَعِينَ ﴿١٤٠﴾

اب کہیں گے وہ لوگ جو مشرک ہیں اگر اللہ چاہتا تو ہم
 شرک نہ کرتے اور نہ ہمارے باپ اور نہ ہم کوئی چیز
 حرام ٹھہرتے، اسی طرح جھٹلایا ہے ان لوگوں نے
 جو ان سے پہلے تھے یہاں تک کہ انہوں نے چکھا
 مزا ہمارے عذاب کا، کہ کیا ایسے تمہارے پاس کئی دلیل
 تو اس کو ہٹانے کے لئے، تم پیری نہیں کرتے مگر گمان کی
 اور تم نہیں ہو مگر اس شکل سے کئے والے ﴿۱۳۹﴾ کہے
 کہ پھر اللہ ہی کے لئے ہے دلیل مضبوط پھر اگر وہ
 چاہتا تو تم سب کو ہدایت کرتا ﴿۱۴۰﴾

پیرو کر لئے ہیں۔ اس خطاب کا جواب جنوں کی طرف سے کچھ نہیں دیا بلکہ مشرکین جو عقیدہ جنوں کی
 پرستش کی نسبت رکھتے تھے اُس کو بیان کیا ہے کہ ہم تو ایک دوسرے سے نفع اٹھانے کی غرض
 سے اُن کی پرستش کرتے تھے اور شریک ذات باری نہیں جانتے تھے۔ اُس پر خدا نے فیصلہ کیا کہ
 «النار منوا کما» یعنی تمہاری جگہ آگ ہے۔ اور یہ ایک نہایت مؤثر اور فصیح و بلیغ طرز تقریر ہے
 اس بات کے سمجھانے کو کہ خدا کے سوا دوسرے کی پرستش گو کہ الہ اعتقاد کر کے نہ ہو شرک اور باعث
 دخول نار ہے کیونکہ وہ بھی شرک فی العبادت اور شرک فی الصفات میں داخل ہے۔ پس اس طرح
 جنوں کو مخاطب کرنے سے ثابت نہیں ہوتا کہ فی الواقع جنوں کی ایسی ہی مخلوق ہے جیسے کہ مشرکین عرب
 یقین کرتے تھے یا جس طرح کہ مسلمان عالموں نے کھا ہے ❖

سورہ سبا کی آیت میں دوسرا طرز منجابل عارفانہ اختیار کیا ہے کیونکہ یہاں یہاں معلوم تھی کہ مشرکین
 جنوں کی پرستش کرتے تھے اور جو اس علم کو مخالف عقیدوں سے جو شرکین کے نزدیک بھی جنوں سے برتر تھے وہ چھٹا کہ مشرکین باری پرستش کرتے
 تھے جواب دینگے انہیں۔ جنوں کی پرستش کرتے تھے جن کو لاکھ سے مشرکین بھی کم درجہ کا سمجھتے تھے
 اور اس طرز بیان سے جنوں کی پرستش کی زیادہ تحقیر نکلتی ہے۔ مگر کسی طرح جنوں کی ایسی مخلوق ہونے کا
 حسیہ کہ بیان کیا گیا ہے ثبوت نہیں ہوتا ❖

سورہ انعام میں ایک جگہ خدا نے فرمایا ہے کہ مشرکین نے جنوں کو خدا کا شریک بنایا ہے حالانکہ
 وجعلوا اللہ سركل الحزن حلقم وخرقوالہ ان کو یعنی مشرکین کو خدا نے پیدا کیا ہے۔ ہم کی ضمیر
 میں بنات بغیر عالم سبحانہ وعلیٰ ہما صغوں۔ جن کی طرف پھرنی اس لئے ٹھیک نہیں ہے کہ
 مشرکین جنوں کو غیر مخلوق نہیں سمجھتے مگر خدا اس
 ۱۰۰ (عام ۱۰۰) ۴
 صورت میں وخلقہم کے لفظ سے کچھ معتد پر قائم نہیں ہوتا اور مشرکین کی طرف ضمیر پھرنے سے

وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا
كُلَّ ذِي ظُفْرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ
حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَ مَا أَلَا
مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا
أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَهُمْ
بِمَعْصِيَتِهِمْ وَإِنَّا لَاصِدُّ قُنُوتٍ (۱۳۵) فَإِن
كَذَّبُوا فَقُلْ رَبُّكُمْ
ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ
بِأَسْئَةٍ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ (۱۳۶)

اور ان لوگوں پر جو یہودی ہیں ہم نے حرام کیا ہر
ناخن راجا نوکر اور گائے اور بھیڑیوں سے ہم نے
ان پر حرام کی ان کی حربی مگروہ جس کو ان کی پیچیں
یا پسلیاں اٹھاتے ہوئے ہوں یا وہ جو لپٹا ہوا تھہرے
کے ان کو ہم نے یہ بدلا دیا ہے سبب ان کی نافرمانی
کے اور بیشک ہم سچے ہیں (۱۳۵) پھر اگر تجھ کو وہ جھٹلاؤں
تو کہہ کر تمہارا پروردگار بہت وسیع رحمت
والا ہے اور ہمیں ہٹایا جاتا اس کا عذاب
گنہگار لوگوں سے (۱۳۶)

خاطر ہوتے ہیں عامل ان کو آدمی بنا کر اپنے گھوٹے کا سائیں کر لینے ہیں۔ مگر اس میں سے ایک بات
بھی قرآن مجید سے ثابت نہیں ہے

مشرکین عرب جو جنوں کا یقین رکھتے تھے وہ ان کو جنگلوں اور پہاڑوں میں انسانوں سے مخفی
رہنے والے جانتے تھے اور شریر انسانوں پر اور کبیر کیس استغاثہ جن کا اطلاق شیطاں معنی انسان
پر ہوتا ہے اور کبیر وحشی اور شریر انسانوں پر اور کبیر بطور الزام و خطابات کے اسی وجود خیالی چرب کا
مشرکین یقین کرتے تھے۔ مگر خطابیات کے طور پر بیان کرنے سے فی الواقع وہی مخلوق کے ہوتے
کا ثبوت نہیں ہوتا ہے

اس آیت میں جس کی تفسیر ہم کچھ ہے اس اور سورہ سبا کی آیت میں خدا تعالیٰ نے مشرکین کو
وَيَوْمَ نَخْتَرُ هَمْزًا شَدِيدًا نَقُولُ لِلَّذِينَ هُمْزًا
اَلْهُيْ ۚ اَيَاكُمْ كَانُوا اَعْبَدُوْنَ قَالُوا سُبْحٰنَكَ
اَلْهُيْ ۚ اَيَاكُمْ كَانُوا اَعْبَدُوْنَ اَلْحٰجِلُ لَكُمْ
یہ موصوفین (سبا - ۳۹ و ۴۰)
ہیں اور جو سیدھی راہ سے گمراہ ہوتے ہیں ذکر کیا ہے جہاں فرمایا ہے "لَنْ يَرْضَىٰ اللَّهُ عَنْهُمْ اَنْ يَّهْدُوْهُ
لِيُشْرِحَ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ وَمَنْ يَّهْدِهِ لِيُجْعَلْ صَدْرُهُ مَضْفًا حَرَامًا يَّصْعَدُ فِي السَّمَاءِ
يُجْعَلُ نَارًا دُونَ نَارِ هَوَاهُ كَوَيَاتٍ كَيْفَ يَكْتُمُهَا كَرَامًا هِيَ اَنْ لِّفُظٍ سَمِيْعًا
ہم کی ضمیر انہی دونوں گروہوں کی طرف راجع ہے اور جنوں کی پرستش کا کچھ ذکر نہیں ہے دفعۃً فرمایا
"يَا مَعْشَرَ الْاٰمِنِ قَدْ اسْتَكْرَمْتُمْ اِلَى الْاَسْنِ" یہ صاف قرینہ اس بات کا ہے کہ یہ جملہ خطابیات کے
طور پر مشرکین کے الزام دینے کو ان کے خیالی معبودوں کو خطاب کر کے فرمایا ہے کہ تم نے اپنے بہت سے

وَمِنَ الْأَبِلِ أَتَيْنَ وَمِنَ الْبَقَرِ
 أَتَيْنَ خُلْ عَالَةً كَرْنِ حَرَّ مَاءِ
 الْأَنْثَيْنِ أَمَا أَتَيْنَ عَلَبِهِ
 أَرْحَامُ الْأَنْثَيْنِ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ
 إِذْ وَضَعَكُمُ اللَّهُ فِي بَهْدٍ أَكْمَرِ أَظْلَمِ
 مِمَّنْ أَفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ
 النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي
 الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿١٣٥﴾ كُلَّ مَا أَحْبَدُ
 فِي مَا أَوْحَى إِلَيَّ مُحْتَمًا عَلَى طَاعِمٍ
 يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَبْنُوعًا
 أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ
 فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَ لِغَيْرِ
 اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ
 وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ
 رَحِيمٌ ﴿١٣٦﴾

اور اونٹ سے دو، اور بیل سے دو، کہ کیا دونوں
 نرول کو حرام کیا ہے یا دونوں مادوں کو یا اُس کے جس
 دونوں مادوں کے پیٹ نے اندر لے لیا ہے کیا تم گواہ
 تھے جب خدا نے تم کو اُس کا حکم دیا تھا، پھر کون زیادہ ظالم
 ہے اُس سے جس نے اللہ پر جھوٹا بہتان بانڈھا
 تاکہ گمراہ کرے وہیوں کو بغیر علم کے بیشک اللہ ہدایت
 نہیں کرتا ظالم لوگوں کو ﴿۱۳۵﴾ کہہ دے (اپنے بغیر) میں
 نہیں پاتا اُس میں جو مجھ پر وحی کی گئی ہے کہ حرام کیا گیا
 ہے کسی کھانے والے پر جو اُس کو کھائے مگر یہ کہ وہ مرا ہوا ہو
 یا (رگوں میں) بہا ہوا خون ہو یا سور کا گوشت ہو پھر
 بیشک وہ ناپاک ہے یا فحش ہو یا اُس خیر کے سوا اور کلام
 پیکار کیا ہو، پھر جو کوئی (فاقوں کے نام سے) مضطر ہو بغیر
 نافرمانی اور کجی سے گذرنے والے کو (اور ایسی بات میں بقدر
 حاجت اُس سے کھالے) تو بیشک تیرا پروردگار بخشنے
 والا ہے مہربان ﴿۱۳۶﴾

اور اسی کے مناسبت سے یہیں لکھیں مگر اس بات پر غور نہیں کیا کہ قرآن مجید سے بھی ایسی صورت و مثال مخلوق کے
 ہونے کا وجود پایا جاتا ہے یا نہیں ؟

ہمارے پاس اس بات سے انکار کرنے کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ سوائے موجودات مرنی
 اور محسوس کے کوئی اور ایسی مخلوق موجود نہ ہو جو مرنی نہ ہو مگر کلام اس میں ہے کہ جس طرح جنوں کی
 مخلوق کو مسلمانوں نے تسلیم کیا ہے ایسی مخلوق کا وجود قرآن مجید سے ثابت نہیں ؟
 علمائے اسلام جن کی تعریف میں بیان کرتے ہیں کہ، "جسم نادری حاس منضوٹ بالاداة
 ینشکل یا شکل مختلفه"۔ اسی بنا پر عام مسلمان خیال کرتے ہیں کہ وہ ایک ہوائی آگ کے شعلہ سے
 پیدا ہوئے ہیں ان میں مرد اور عورت دونوں ہیں وہ لڑکے اور لڑکیاں بنتے جلتے ہیں طرح طرح کی
 شکلوں میں بن جاتے ہیں انسانوں کے سروں پر کتے ہیں ان کو تکلیف پہنچاتے ہیں ان کو اٹھا اٹھا
 ہیں ان کو مار ڈالتے ہیں انسانوں پر عاشق ہو جلتے ہیں ان کو تازہ بہ تازہ میوے لاکر دیتے ہیں اور
 دکھائی نہیں دیتے مگر جب چاہیں اور جس شکل میں چاہیں اپنے نہیں دکھلا دیتے ہیں۔ یعنی اپنے جسم میں
 دفعہ بسا دفعہ پیدا کر بیٹھتے ہیں کہ دکھائی دیتے گت ہے۔ آدمی کی صورت بن کر بزرگوں کی خدمت میں

وَكَذَلِكَ زَيْنَ يَكْتُمُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ
 قَتَلَ اَوْلَادَهُمْ شُرَكَاءُ هُمْ
 لِيُزَكُّوهُمْ وَلِيَلْبِسُوْا عَلَيْهِمْ
 دِيْنَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ مَا فَعَلُوْا
 فَذَرَهُمْ وَمَا بَعْتُوْنَ ۝۱۳۰
 وَقَالُوا هَذِهِ اَنْعَامٌ وَحَرِّثْ
 حِجْرًا لَا يَطْعَمُهَا اِلَّا مَنْ لَشَاءَ
 بِزَعْمِهِمْ وَاَنْعَامٌ حَرِّمَتْ
 ظُهُورُهَا وَاَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُوْنَ
 اِسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءٌ
 عَلَيْهِمْ سَبْجٌ فِيْهِمْ مَّا كَانُوْا
 يَفْعَلُوْنَ ۝۱۳۱ وَقَالُوا مَا فِي
 بُطُوْنِ هٰذِهِ اِلَّا نَعَامٌ خَالِصَةٌ
 لِّذِكُوْرِنَا وَحَرِّمٌ عَلٰى
 اَزْوَاجِنَا وَاِنْ يَكُنْ مِّمَّنَّ هُمْ
 فِيْهِ شُرَكَاءُ سَبْجٌ فِيْهِمْ
 وَصَفٌّ هُمْ اِنَّهٗ حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ ۝۱۳۲
 فَتَذٰخِرَآلَيْنِ قَتَلُوْا اَوْلَادَهُمْ
 سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرِّثُوْا مَا
 رَزَقَهُمُ اللّٰهُ افْتِرَاءً عَلٰى اللّٰهِ
 فَذٰصَلُّوْا وَمَا كَانُوْا مُخْتَلِفِيْنَ ۝۱۳۳
 وَهُوَ الَّذِي اَنْشَاَ جَبْتَ مَعْرُوشَتٍ
 وَغَيْرِ مَعْرُوشَتٍ وَالْغُلَّ
 وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا اُكْلُهُ

اور اسی طرح ان کے مقرر کئے ہوئے شرکیوں نے اچھا
 دکھلایا ہے بہت سے شرکوں کو اپنی اولاد کے مار
 ڈالنے کو تاکہ وہ ان کو مار ڈالیں اور تاکہ مشتبہ ہو جاوے
 ان پر ان کا دین اور اگر چاہتا اللہ تو وہ اس کی نہ کرتے
 پھر جو چاہتے ان کو اور اس کو کچھ کہ وہ بہتان بندی کرتے
 ہیں (۱۳۰) اور انہوں نے کہا کہ یہ پوشی اور کھیتی اچھوتی ہے اس
 کوئی نہ کھائے بجز اس کے جس پر ہم موقوف اپنے گمان کے چاہیں
 (یعنی کھانے کو لائق سمجھیں) اور پوشی ہے کہ ان کی بیٹھیں
 حرام کی گئی ہیں (یعنی ان پر سوا ہونا حرام ٹھیکر یا) اور پوشی ہے
 کہ اس پر بر وقت ذبح، خدا کا نام نہیں لیتے بہتان بندی کے
 خدا پر قریب کہ خدا ان کو سزا دے گا یہ سب اس کے جو بہتان
 بندی کرتے تھے (۱۳۱) اور انہوں نے کہا کہ جو کچھ اس
 پوشی کے پیٹ میں ہے وہ خالص ہلکے مردوں کے
 لئے ہے اور ہماری عورتوں پر حرام ہے اور اگر مرا
 ہوا ہو تو ہم سب اس میں شریک ہیں بدلا دیگا ان کو
 اللہ ان کی باتوں پر بیشک وہ حکمت والا ہے
 جاننے والا (۱۳۲) بیشک ٹوٹے میں پڑے ہیں
 وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو بیوقوفی سے بغیر علم
 کے مار ڈالا اور حرام کر لیا اس کو جو رزق دیا تھا
 ان کو اللہ نے بہتان بندی کر کے خدا پر، بیشک
 وہ گمراہ ہوئے اور ہدایت پائے ہوئے تھے (۱۳۳)
 وہ وہ ہے جس نے پیدا کیا باغوں کو ٹانڈ پر پھیلے ہوئے
 اور بغیر ٹانڈ کے کھڑے ہوئے اور بکھور کے درختوں کو
 اور کھیتی کو طرح طرح کے ہیں اس کے پھل

حضرت موسیٰ کی کتاب پیدائش یعنی توریت میں جہاں تمام عالم کے پیدا ہونے کا ذکر ہے
 جنوں کی مخلوقات کے پیدا ہونے کا ذکر نہیں ہے اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہودیوں کو ابتدا
 زمانہ میں ایسی مخلوق کا کچھ خیال نہ تھا مگر جو سیوں اور بت پرستوں میں تھا۔ جب کہ انہوں نے

ذَٰلِكَ أَنْ لَّمْ يَكُنْ رَاسُكَ
مُهِلِكَ الْفَرَسَ يَظْلِمُ وَاٰهْلَهُمْ
غَافِلُونَ ﴿۱۳۱﴾ وَلِكُلِّ دَرَجَةٍ
مِمَّا عَمِلُوا وَرَاسُكَ يَغَاوِلُ
عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿۱۳۲﴾ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ
ذُو الرَّحْمَةِ اِنْ يَشَاءْ يُدْهِبْكُمْ
وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ
كَمَا اَنْشَأَكُمْ مِنْ ذُرِّيَّةٍ فَتَوَّه
اٰخِرِينَ ﴿۱۳۳﴾ اِنَّمَا تُوعَدُونَ
لَاٰتٍ وَمَا اَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ ﴿۱۳۴﴾
كُلْ بَقْوًا وَاعْمَلْ اَعْلٰى مَكَانَتِكَ
اِنِّىْ عَامِلٌ فَتَوَّعَلُمُونَ ﴿۱۳۵﴾
مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ اِنَّهٗ
لَا يَهْدِيهِ الظَّالِمُونَ ﴿۱۳۶﴾
وَجَعَلُوا لِلّٰهِ مِمَّا ذَرَّآ مِنْ الْخُرْبِ
وَالْاَنَامِ رِضْيًا فَقَالُوا هٰذَا لِلّٰهِ
بِزَعْمِهِمْ وَهٰذَا الشُّرَكَآئِنَا
فَمَا كَانَ لَشُرْكَائِهِمْ فِتْلًا يَصِلُ
اِلَى اللّٰهِ وَمَا كَانَ لِلّٰهِ فَهْوٌ بِصِلُ
اِلَى شُرْكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿۱۳۷﴾

یہ اس لئے تاکہ تیرا پروردگار شہنشاہ کو (ان کے بہتے والوں
کی زیادتیوں کو سبیل کی حالت میں لاک کر نوا لاند ہو کہ
اس کے لوگ غافل ہوں ﴿۱۳۱﴾ اور ہر ایک کے لئے درجہ ہیں
اُس پر جو انہوں نے کیا ہے اور تیرا پروردگار بے خبر نہیں ہے
اُس سے جو وہ کہتے ہیں ﴿۱۳۲﴾ اور تیرا پروردگار بے فراہ ہے
رحمت والا اگر چاہے تم کو دُور کر دے اور تمہارے بعد جس کو
چاہے جانشین کرے جس طرح کہ تم کو پیدا کیا دوسری قوم
کی نسل سے ﴿۱۳۳﴾ بیشک جس کا وعدہ تم سے کیا جاتا
ہے ضرور آنے والا ہے اور تم عاجز کرنے والے
نہیں ہو ﴿۱۳۴﴾ کہہ دے میری قوم عمل کرو اپنی جگہ
پر بیشک میں بھی عمل کرنے والا ہوں پھر تم جلد جان
لو گے ﴿۱۳۵﴾ کون شخص ہے کہ ہوگی اُس کے لئے
آخر کار دجھلائی آخرت کے گھر کی بیشک نہیں
فلاح پانے کے ظالم ﴿۱۳۶﴾ اور انہوں نے اللہ
کے لئے مقرر کیا ہے کہ جتنی اور مویشی میں سے حصہ
پھر کہتے ہیں موافق اپنے گمان کے کہ اللہ کے لئے ہے
اور یہ ہمارے مقرر کئے ہوئے شریکین خدا کے لئے پھر
جو کچھ کہ ان کے مقرر کئے ہوئے شریکوں کے لئے ہے تو
اللہ کا نہیں نہ پختا اور جو کچھ اللہ کیلئے ہے تو وہ ان کے مقرر کئے ہوئے
شریکوں کا نہیں پختا ہے کیا ایسے جو انہوں نے فیصلہ کیا ہے ﴿۱۳۷﴾

اس بیان سے ظاہر ہے کہ تمام علمائے اسلام نے جنوں کی جداگانہ ایسی ہی مخلوق قرآن
دہی ہے جیسے کہ انسان کی مگر قرآن مجید سے جنوں کی ایسی مخلوق ہونے کا ثبوت نہیں ہے
جن اور جس قدر الفاظ اس آدہ سے بنے ہیں ان سب کے معنی پوشیدہ مستور عن الاعین ہیں
ہوئے غیر مرئی کے ہیں مشرکین عرب تمام ان واقعات کو جن کے وقوع کے اسباب ان کو
معلوم نہ ہوتے تھے اور اکثر بیماریوں کو جن کا سبب وہ نہ جانتے تھے غیر معلوم یا غیر مرئی مؤثر کا
اثر خیال کرتے تھے اور اس کو لفظ جن سے تعبیر کرتے تھے اب بھی تمام جاہل آدمی سیارہ راسب
یعنی جن بھوت کا اثر خیال کرتے ہیں *

وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا
 قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ
 يَذْكُرُونَ ﴿٣٧﴾ لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ
 عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ
 مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٣٨﴾ وَيَوْمَ
 يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا مَعْشَرَ الْجِنِّ
 قَالُوا اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ
 وَقَالَ أَوْلِيَاهُمْ مِنَ الْإِنْسِ
 رَبَّنَا اسْمُتْ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ
 وَبَلَّغْنَا آجَلَنَا الَّذِي
 أَجَلْتَ لَنَا قَالُوا تَاللَّهِ
 خَلَدِينَا فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ
 إِنَّ رَبَّنَا حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿٣٩﴾
 وَكَذَلِكَ نُؤَيِّدُ بَعْضَ الظَّالِمِينَ
 بَعْضًا بِمَا كَانُوا
 يَكْسِبُونَ ﴿٤٠﴾ يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ
 وَالْإِنْسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ
 رُسُلٌ مِنْكُمْ يَتْلُونَ
 عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ
 لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا
 شَهِدْنَا عَلَى
 أَنْفُسِنَا وَغَرَّبْنَاهُمْ
 نَحْنُ وَشَهِدُوا
 عَلَى الْغُفْرِ إِنَّهُمْ
 كَانُوا لَا يَتَذَكَّرُونَ ﴿٤١﴾

اور یہ ہے تیرے پروردگار کا سیدھا راستہ مستقیم
 نے فصل بیان کر دی ہیں نشانیاں اُن لوگوں کے لئے
 جو نصیحت پکڑتے ہیں ﴿۳۷﴾ اُن کے لئے اُن کے پروردگار
 کے پاس سلامتی کا گھر ہے اور وہ اُن کا دوست ہو سبب
 اُس کے جو وہ کرتے تھے ﴿۳۸﴾ اور جن (ان خدا) اُن کے
 اکٹھا کر گیا (کیسا) اے گروہ جنوں کے البتہ تم نے بہت
 تابعدار کر لئے انسان میں سے، کہیں گے اُن کے دوست
 انسانوں میں لئے تھے پروردگار ہم میں ہوا ایک نے دوسرے
 سے فائدہ اٹھایا یعنی اُن کو خدا نہیں مانا بلکہ فائدہ اٹھانے
 کے لئے اُن کی پرستش کی اور ہم پہنچ گئے اپنی میعاد کو
 جو تو نے ہمارے لئے مقرر کی تھی، (خدا) کیسا کہ اگر تمہارا
 ٹھکانہ کی جگہ ہے ہمیشہ اُس میں ہو گے (کیونکہ وہ شرک
 فی العبادت کرتے تھے اور اعتقاداً صفات باری میں
 شریک تھے) مگر جو ہے اللہ بیشک تیرا پروردگار حکمت
 والا ہے جاننے والا ﴿۳۹﴾ اور اسی طرح ہم غالب کہہ دیتے
 ہیں بعض ظالموں کو بعض پر سبب اُس کے جو وہ کرتے
 تھے ﴿۴۰﴾ اے گروہ جنوں و انسان کے کیا نہیں آئے تمہارا
 پاس رسول تم میں سے بیان کرتے تھے تمہارے سامنے
 میری نشانیاں اور تم کو ڈراتے تھے اُس دن کے لئے سو
 وہ کہیں گے ہم اپنے پرآب کو اسی دیتے ہیں اور فریب دیا اُن کو
 دنیا کی زندگی نے اور گواہی دی انہوں نے اپنے پرآب
 کہ وہ کافر تھے ﴿۴۱﴾

مخاطب کیا ہے اور پھر فرمایا ہے کہ کیا تمہارے پاس تم میں سے یعنی تمہاری جنس میں سے رسول نہیں آئے
 اس پر نفسیرین نے بحث کی ہے کہ آیا جنوں کی گروہ جس سے اُن کے لئے بھی پیغمبر رسول ہوئے تھے
 یا نہیں۔ صحاح کا قول ہے کہ جس طرح انسانوں میں انسان پیغمبر معوث ہوئے ہیں اسی طرح جنوں
 میں سے جن اُن کے لئے پیغمبر معوث ہوئے ہیں۔ اور اکثر علما کا قول ہے کہ پیغمبر صرف انسان ہی ہوئے
 ہیں جنوں میں کوئی پیغمبر نہیں ہوا جنوں کے لئے بھی وہی انسان پیغمبر پیغمبر ہوا ہے *

أَوْ مَنْ كَانَ مِينًا فَأَخْبَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا
لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ
كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ
بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ
لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۱۲۲﴾
وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَسْرِيَةٍ
الْكِبَرِ تَجْرِبَةً لِّتُكْرَرُوا فِيهَا وَمَا
تُبْكُرُونَ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ وَمَا
يَسْعُرُونَ ﴿۱۲۳﴾ وَإِذَا جَاءَ تَهُمْ
آيَةٌ قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّىٰ نُؤْتَىٰ
مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ
حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيُصِيبُ
الَّذِينَ أَحْبَبُوا صَغَارٌ عِنْدَ اللَّهِ
وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا
يَمْكُرُونَ ﴿۱۲۴﴾ فَمَنْ يَرْدِ اللَّهُ
أَنْ يَهْدِيَهُ لَيْسَ لَهُ شَرَحٌ صَدْرَهُ
لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ شَرَّدَ أَنْ يَبْصُلَهُ
يَجْعَلْ صَدْرَهُ حَصِيْقًا حَرَجًا
كَأَنَّمَا يَصْقَعُ فِي السَّمَاءِ كَذِبُكَ
يَجْعَلُ اللَّهُ الْوَجَسَ عَلَى الَّذِينَ
لَا يُؤْمِنُونَ ﴿۱۲۵﴾

کیا وہ شخص جو مردہ (یعنی کافر) تھا پھر ہم نے اُس کو
زندہ (یعنی ایمان والا) کیا اور ہم نے اُس کے لئے نور
پیدا کیا کہ اُس کے ساتھ لوگوں میں چلتا ہے اُس شخص
کی مانند ہے جس کی مثال ایسی ہے کہ اندھیر میں پڑا
ہے اور اُن سے نکلنے والا نہیں، اسی طرح اچھا کر دیا یا
گیا ہے کافروں کے لئے جو کچھ کہہ کر تے تھے ﴿۱۲۲﴾ اور
اسی طرح ہم نے ہر گزروں میں اُس کے بدکاروں کو تکرار دیا
تاکہ وہ اُس میں مکر کریں اور وہ مکر نہیں کئے مگر آپ اپنے
ساتھ وہ نہیں جانتے ﴿۱۲۳﴾ اور جب کہ اُن کے پاس کوئی
نشانی آتی ہے تو کہتے ہیں ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے
جب تک ہم کو اُس کی مثل نہ دیا جائے جیسا کہ اللہ کے
رسولوں کو دیا گیا ہے، اللہ خوب جانتا ہے کہ کس جگہ رکھے
اپنی پیغمبری کو، قریب ہے کہ پیغمبر اُن لوگوں کو جو گناہ
کرتے ہیں واپس خدا کے نزدیک اور سخت عذاب سے اُسیکے
جو وہ مکر کرتے تھے ﴿۱۲۴﴾ پھر جس کو خدا چاہتا ہے
کہ اُس کو ہدایت کرے کھول دیتا ہے اُس کے دل کو اسلام کے
لئے اور جس کو چاہتا ہے کہ اُس کو گمراہ کرے اُس کے
دل کو تنگ اور قور کر دیتا ہے گویا کہ وہ آسمانوں میں
چڑھا جاتا ہے، اسی طرح اللہ بڑائی ڈالتا
ہے اُن لوگوں پر جو ایمان نہیں
لا تے ﴿۱۲۵﴾

جامع تھے اُن کے اخلاق بہت اچھے تھے وہ نہایت پاک ذات تھے جو اُس کا منکر ہے وہ کسی طرح
اس لائق نہیں ہے کہ اُس سے کلام کیا جائے کہ وہ انبیاء کے خصائل اور خوبیوں سے بالکل دور ہے
کیا نہیں معلوم ہے کہ ہرگز نے کہا تھا کہ انبیاء ایسے ہی ہوتے ہیں اپنی قوم کے عمدہ خاندان میں سے
بھیجے جاتے ہیں حاصل کلام یہ ہے کہ رسالت کے دور کن ہیں ایک کن استعداد اور قابلیت نبی کا
اور دوسرا رکن توجہ اور عنایت اور تہذیب الہی کا *

﴿۱۲۶﴾ (ما معسل الحسن والانس) اس آیت میں خدا تعالیٰ نے دو گروہوں کو یعنی جن جن انس کو

إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَنْ يَصُفُّ
عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ
بِالْمُحْتَدِبِينَ ﴿١١٤﴾ فَكُلُوا مِنْ
ذِكْرِ اسْمِ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ
يَايُنْتَهُ مُؤْمِنِينَ ﴿١١٥﴾ وَمَا لَكُمْ
أَلَّا تَأْكُلُوا مِنْهُ ذِكْرَ اسْمِ اللَّهِ
عَلَيْهِ وَقَدْ فَضَّلْ لَكُمْ مَحَاقِمَهُ
عَلَيْكُمْ أَلَّا مَاضٍ طَرِيسُهُ
إِلَيْهِ وَإِنْ كَثِيرٌ لَيُضِلُّونَ
بِأَهْوَاءِهِمْ يَغْفِرُ اللَّهُ إِنْ رَبَّكَ
هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُحْتَدِبِينَ ﴿١١٦﴾
وَذُرُوا ظَاهِرَ الْأَرْضِ وَبَاطِنَهُ
إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْأَلْبُسَ يَسْجُرُونَ
بِمَا كَانُوا يَفْرَقُونَ ﴿١١٧﴾ وَلَا تَأْكُلُوا
مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَ
أَنَّهُ لَفَسِقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَبُوحُونَ
إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَاوِلُوكُمْ
وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ ذُكِّرْكُمْ
لَمُسْحَرُونَ ﴿١١٨﴾

بیشک تیرا پروردگار خوب جانتا ہے کہ کون مجھ کے
اُس کی راہ سے اور وہ خوب جانتا ہے ہدایت پائے ہو
کو ﴿۱۱۴﴾ کچھ کھاؤ اُس کو جس پر خدا کا نام لیا گیا ہو (یعنی
قرآنی سونے کی کونین کھاتے تھے بلکہ آگ میں جلا دیتے تھے)
اگر تم ہو اُس کی نشانیں پر ایمان لانے والے ﴿۱۱۵﴾ اور
کیا چاہے تم کو کہ نہیں کھاتے اُس کو جس پر خدا کا نام لیا
گیا ہے حالانکہ بیشک نفع لے لیا کو یہ ہے (خدا نے تمہارے
لئے جو چیز تم پر حرام ہو کر وہ کہ جس پر (یعنی جس کے
کھانے پر) تم لاپار ہو (یعنی بحالت گرگی شدید) اور
بیشک جس کے البتہ اگر اسی کرتے ہیں بسبب اپنی
ہول نفسانی کے بغیر جاننے کے بیشک تیرا خدا وہ خوب
جانتا ہے زیادتی کرنے والوں کو ﴿۱۱۶﴾ اور چھوڑ دو ظلم
گناہ اور باطن کے گناہ بیشک جو لوگ گناہ کھاتے ہیں جلد
بدلاؤں سے جاوینگے اُس کا جوہ کرتے تھے ﴿۱۱۷﴾ اور تم کھاؤ
جس پر خدا کا نام نہیں لیا گیا اور بیشک وہ (یعنی اُس کا
کھانا) بڑا کاحم ہے، اور بیشک شیطان اپنے دوستوں
کے (دل میں) دوسوسہ ڈالتے ہیں کہ ہم
تم سے جھگڑا کریں اور اگر تم اُن کی تابعداری
کرو تو بیشک تم مشرک ہو گے ﴿۱۱۸﴾

کتاب اللہ اور حدیث اور جمیع سلف سے یہ
ثابت ہے کہ خصوصیت کثرت مال اور خوبی چہرہ کو
(اور ایسی ہی اور صفات جن کو عام لوگ موجب
فخر جانتے ہیں) نبوت میں کچھ دخل نہیں ہے فقاریہ
کہا کرتے تھے کہ خدا کو اس ابو طالب کے پیغم کے
فیہا واقواہم اخلاقا وازکاہم نفسا من نکو ذلک
لا یستحق ان یشککہ بہ لعبدہ عن سبیل الانشاء
راسا الانبیاء ہر قل کہتے قال وکذلک الانبیاء
نبعث فی نسب قومہا وبالجملة فالرسالة ترکنا ان کن
قالہ عن الرسول وکن بدل وتد بمر من المرسل
(فہم مات)

سوا کوئی آدمی رسالت کے لئے نہ ملا کیوں نہ اُنار گیا یہ قرآن اُن دونوں شہروں کے کسی بڑے
آدمی پر خدا تعالیٰ نے اس شبہ کو کھول دیا اور صاف طرح سے اُن کے قول کو رد کر دیا اور صفات باطنیہ
جن میں ہم کلام کرتے ہیں وہ بلاشبہ انبیاء میں بہت زیادہ تھیں انبیاء سب خوبوں کے پوری طرح سے

وَلَدَا لِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا
 شَيْطَانًا الْأَنَسَ وَالْجِنَّ يُوحِي
 بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ
 غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ
 فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ﴿١١٢﴾ وَلَيَضَعَنَّ
 إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ
 بِالْآخِرَةِ وَلَيَرْضَوْهُ وَلَيَفْتَرُوا
 مَا هُمْ مُفْتَرُونَ ﴿١١٣﴾ أَفَغَيَّرَ
 اللَّهُ أَبْتَغَىٰ حَكَمًا وَهُوَ
 الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ
 مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ اتَّيْنَاهُمُ
 الْكُذْبَ يَعْمَلُوهَ أَفَأَنَّهُ
 مُنْزَلٌ مِّن رَّبِّكَ يَا حَنَفٍ
 فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ﴿١١٤﴾
 وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ حَقًّا
 وَعْدًا لَا مَبْدَالَ لِّكَلِمَتِهِ
 وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿١١٥﴾ وَإِنْ
 تُطِيعُوا أَكْثَرَكُمْ فِي الْأَرْضِ
 يُضِلُّوكُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ
 يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ
 إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴿١١٦﴾

اور اسی طرح ہم نے کیا ہے ہر نبی کے لئے دشمن انسانوں
 اور جنوں کے شیطانوں کو ان میں کے بعضے بعضوں
 کے لوں میں چھپی چھپی باتیں ڈالتے ہیں فریب دینے کے
 اور اگر تیرا پروردگار چاہتا تو وہ اس کو نہ کرتے پھر چھوٹے
 اُن کو اور اُس کو جو کچھ وہ بہتان بندی کرتے ہیں ﴿۱۱۲﴾
 اور تاکہ اُس کی طرف جھک جاویں اُن لوگوں کے دل جو ایمان
 نہیں لائے آخرت پر اور تاکہ وہ اُس کو پسند کر لیں اور تاکہ
 وہ کہہ لیں جو کچھ کہہ کر دے لائے ہیں ﴿۱۱۳﴾ پھر کیا اللہ
 کے سوا میں (اور کسی کو) حکم کرنا والا پسند کروں۔ اور وہ
 وہ ہے جس نے تمہارے پاس مفصل کتاب (یعنی قرآن) اُنا ہی
 اور وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب (یعنی تورات) دی ہے
 جانتے ہیں بیشک وہ (یعنی قرآن) اُنا ہی ہے خیر کے
 پروردگار سے بالتحقیق پھر تومت ہو شک کرنے والوں
 میں اس بات میں کہ اُن کو بعضی اہل کتاب کے قرآن کے خدا
 کی طرف سے ہونے میں شک ہے ﴿۱۱۴﴾ اتمام ہوئی
 بات تیرے پروردگار کی سچائی اور انصاف سے کوئی بدلنے
 والا نہیں ہے اُس کی باتوں کو اور وہ سننے والا ہے
 جاننے والا ﴿۱۱۵﴾ اور اگر تو نا ابداری کرے اکثروں کی
 جو زمین (یعنی دنیا) میں ہیں تو تجھ کو جھکا دینگے اللہ
 کی راہ سے دھیری نہیں کرتے بجز گمان اور وہ نہیں
 ہیں مگر اٹکل سچ کہنے والے ﴿۱۱۶﴾

ہو از الخصوصہ التي ترجع الى كثرة المال والحب
 الوجه وغیر ذلك من صفات التي یخبر بها العامة
 لا دخل لها في العبرة وكان الكفار يقولون اما كان الله
 محذرا بجلال وسانه سوى يفسد في طالع لولا انزل
 القرآن على رجل من المرءيتين عظيم فكشف الله تعالى
 الشبهة واشبع في الرد واما الصفات الباطنية
 التي يسلکها فلا شبهة ان لا انباء انما الخلق

یشبہ نہ کیا جائے کہ سب علمائے اسلامیہ کا
 یہ قول ہے کہ نبوت محض خدا کا فضل ہے بندہ کی
 خصوصیت کو اس میں کچھ دخل نہیں ہے اور اس میں ہی
 تفسیر سے ان کے لئے ایک خصوصیت سے بعد اور ان کی بات
 ہوتی ہے اس لئے کہ ہم یہ کہنے میں بہ نمل بہت پیچیدگی
 بعد انقضائے قرون متروک لہا بالانجیر کے یہاں ہوا ہے

وَكُشِيَءَ اللَّهِ مَا أَشْرَكُوا وَمَا
 جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنْتَ
 عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ ۝۱۵ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ
 يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا
 اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ
 زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ
 إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا
 كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝۱۶ وَأَنسُوا
 بِاللَّهِ حِمْلًا آمَنَ بِهِم لَمَّا جَاءَتْهُمْ
 آيَةُ الْيُوسُفَ مِنْ رَبِّهَا فَلَا تَأْتِي
 عِنْدَ اللَّهِ وَمَا نَبِّئُكُمْ بِهَا إِذَا جَاءَتْ
 لَا يُؤْمِنُونَ ۝۱۷ وَفَلْيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ
 وَأَنبَازَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِرُوا بِهِ
 أَوَّلَ مَرَّةٍ فَتَدَّرُ لَهُمْ فِي ظُلُمِهِمْ
 لَعْمَهُمْ ۝۱۸ وَلَوْ أَنَّا نَزَّلْنَا
 الْكِتَابَ الْمَلَكُوتَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْقُوتُ
 وَحَشَرَ نَاجِيَهُمْ كُلَّ سَمْعٍ قُبَلًا
 مَا كَانُوا بِأُصْوَاتِنَا إِلَّا آذَانًا يَسْمَعُونَ
 اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَمْ يَعْلَمُونَ ۝۱۹

اور اگر غما چاہتا تو وہ ترک نہ کرتے، رہم نے
 تجھ کو نہیں کیا ہے ان پر نگہبان اور نہیں ہے تو
 ان پر تعینات ۱۵ اور مت گالی دو ان لوگوں کو
 جو پکارتے ہیں (اور کسی کو) اللہ کے سوا ایسے وہ اللہ کے
 گالی دینگے بے سمجھے اسی طرح ہم نے اپنا کرد کیا ہے
 ہر گروہ کے لئے ان کے عمل کو بھی ان کے پروردگار
 کے پاس ان کو جانا ہے پھر ان کو خبر دیا جائے گی اس
 کی جو دہ کرتے تھے ۱۶ اور انہوں نے تمہیں
 بھائیں اللہ کی اپنی نہایت سخت تمہیں اگر ان کے
 پاس نشانی آئے تو اس پر ایمان ادینگے، کسے
 کہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ نشانیاں اللہ کے پاس
 ہیں (اے مسلمانوں) کہا تم نہیں جانتے کہ بیشک جب وہ
 اپنی نشانیاں آجیگی تو وہ ایمان نہیں لانے کے ۱۷
 اور ہم نے دینگے ان کے دلوں کو اور ان کی نگاہوں کو جس طرح
 کہ وہ اس پر ایمان نہیں لائے پہلی دفعہ اور ہم ان کو چھو دینگے
 ان کی گراہی جس جگہ تھے ۱۸ اور اگر ہم بڑھان پر
 فرشتے آتارے اور مدنے سے باتیں کرتے اور ہم ان کے پاس
 ہر چیز کو اپنے سامنے رکھنا کہتے تو بھی نہ ہوتا کہ وہ ایمان لاتے
 مگر یہ کہنا ہے اللہ لیکن ان میں سے اکثر تابل میں ۱۹

صاف کچھ دیا ہے کہ یہ راے کہ نبوت محض خدا کا فضل ہے قرون اولیٰ کی نہیں ہے چنانچہ شاہ صاحب
 حمیمہ النبوة ان یرید اللہ بعداۃ صلاحا
 فیدلٰی الہم بوجود بشیہ الوجود العرضی قاسم
 ہر رجل رزکی الفطرة تام الاخلاص سبہ منہ اللطیفة
 الانسانیة لا یقال فی علماء اهل السنة الی ان النبوة
 محض فضل من اللہ تعالیٰ من غیر خصوصیتہ من العبد
 وانت نہتہم لہم خصوصیتہ فی استعلا دہم لانا
 نقول ہذا قول نشاء بعد القرون المشہود لہا
 الخلفان مدلول کتاب السنة وما اجمع علیہ السلف
 کا قول یہ ہے کہ نبوت کی حقیقت کے لئے اللہ
 تعالیٰ اپنے بندوں کی اصلاح کا ارادہ کرے
 اور ان کی طرف ایک خاص توجہ اور عنایت پائے
 (تدلی کے لغوی معنی ہیں دل کا کونئیں میں لٹکانا)
 یہ سب جو کہ جو قائم ہو ایک انسان کامل اور
 پاک طبیعت عمدہ فصاحت میں جس کا طبیعت انسانی
 بیدار اور خبردار ہو

ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ۝۱۲ لَا تَدْرِكُهُ الْبَصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْبَصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ۝۱۳ قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ ۝۱۴ وَكَذَلِكَ نَضَعُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا أَدْرَسَتْ وَلَيْسَ لَهُ لِقَافٌ يَعْلَمُونَ ۝۱۵ إِنْ لَمْ يَأْتِ أَوْحَىٰ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَاعْرِضْ عَنْ الْمُشْرِكِينَ ۝۱۶

یہ ہے اللہ پروردگار تمہارا نہیں ہے کوئی خدا مگر وہ پیدا کرنے والا ہر چیز کا بھر اسی کی عبادت کرو اور وہ ہر چیز پر نگہبان ہے ۝۱۲ نہیں پاتیں اس کو نظریں اور وہ پالیتا ہے نظروں کو اور وہ ہے مہربان خبر کھنے والا ۝۱۳ بیشک آئی ہیں تمہارے پاس دلیلیں تمہارے پروردگار سے پھر جس نے ان کو دیکھا تو اپنے (خاندہ لے) لئے اور جو کوئی ان سے اندھا ہوا تو اس کا (نقصان) اسی پر ہے اور ہم نہیں میں تم پر نگہبان ۝۱۴ اور ہی طرح ہم طرح پر بیان کرتے ہیں نشانوں کو اور تاکہ وہ کہیں کہ تو نے سیکھ لیا ہے (بصائر کو یعنی دلیلوں کو اپنے پروردگار سے) اور تاکہ ہم اس کو بیان کریں ان لوگوں کے لئے جو جانتے ہیں ۝۱۵ تا بعد اری کر اس کی جو وحی کی گئی ہے تجھ کو تیرے پروردگار سے نہیں ہے کوئی خدا مگر وہ منہ پھیر لے مشرکوں سے ۝۱۶

گو اس تقریر میں ماہیت نفوس بشری میں نفرت کرنا شاید غلطی ہو خصوصاً ان لوگوں کی را میں جو نام نفوس حیوانی کی ماہیت کو متحد مانتے ہیں اور تفاوت مدارج کا اس کی صورت نوعیہ پر قرار دیتے ہیں جس سے وہ نفس متعلق ہے تاہم حاصل اس تقریر کا جو امام صاحب نے لکھی ہے یہی ہے کہ انبیاء میں از روئے خلقت و پیدائش و فطرت کے ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس کے سبب وہ نبی ہوتے ہیں اس لئے خدا نے فرمایا کہ «اللہ اعلم حجت یجعل رسالتہ» غرض کہ اس مطلب کا امام صاحب نے کسی تقریر سے بیان کیا ہوا اور ہم نے کسی تقریر سے مطلب دونوں کا متحد ہو جانا سے اگر فرق رہتا ہے تو اس قدر رہتا ہے کہ ہمارے نزدیک جو ملکہ نبوت فطرت میں رکھا گیا ہے وہ اپنے وقت معین پر اسی طرح ظہور کرتا ہے جس طرح درخت میں سے پھول پھل اپنے وقت میں اُس کے قوی ہو جانے کے بعد پیدا ہونے میں پورے وقت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور امام صاحب کی تقریر کے مطابق با وصف فطرت کے موجود ہونے کے وہ فطرت رسالت دئے جانے کی محتاج رہتی ہے اسی سبب ہم تو کہتے ہیں کہ البنی بنی فی بطن امہ اور امام صاحب یوں کہیں گے کہ بعض الا انسان حامل للنبوة فی بطن امہ اماں بونی اولاً +

شاہ ولی اللہ صاحب بھی تفہیمات میں اسی راہ کے مویہ معلوم ہوتے ہیں انہوں نے

وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ
وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ
قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ
يَفْقَهُونَ ﴿٩٨﴾ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ
مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ
نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ
خَضِرًا نُّخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُّتَرَاكِبًا
وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ
دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ
وَالزَّيْتُونِ وَالنَّارُثَانِ مُسْتَبِينَ
وَعَبَرٌ مُّتَشَابِهٌ نُّنَظِّرُ الْبَاقِ
لَشَمِيرَةٍ إِذَا أَسْمَرُوا وَيُنَغِّيه
إِن فِي ذَٰلِكَ لُمُؤَاظِنَاتٌ لِّقَوْمٍ
يُؤْمَرُونَ ﴿٩٩﴾ وَجَعَلُوا لِلَّهِ
شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا
لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ يَعْبُرُ عِلَمَ
سُبْحَاتِهِ وَلَقَدْ عَلِمُوا لِيَصْطَفُونَ ﴿١٠٠﴾
بِكَيْفِ يَخْتَارُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنَّى
يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُن لَّهُ
صَاحِبَةً وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ
بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٠١﴾

اور وہ وہ ہے جس نے پیدا کیا تم کو ایک جان سے
پھر تمہارے لئے ٹھہرنے کی جگہ ہے اور جگہ امانت
بیشک ہم نے تفصیل نشانیاں بیان کی ہیں اُن لوگوں
کے لئے جو سمجھتے ہیں ﴿۹۸﴾ اور وہ وہ ہے جس نے
آسمان پانی برسا یا پھر ہم نے ہر چیز کے اُس سے
پودے نکالے، پھر ہم نے اُس سے نکالے ہر پودے،
اُس میں سے ہم نکالتے ہیں دانے کھانا اور کھجور کے
دھت کے گلابجے میں سے خوشے نکلتے ہوئے اور باغ
انگور اور زیتون اور انار کے جو ایک سے بھی ہیں اور
ایک سے بھی نہیں، دیکھو اُس کے پھل کو جب پیلے
اور اُس کے پکنے کو بیشک اُس میں نشانیاں ہیں
اُن لوگوں کے لئے جو ایمان لائے ہیں ﴿۹۹﴾
اور انہوں نے ٹھہرایا ہے اللہ کے لئے
ساحمی جنوں کو حالانکہ (خدا نے) اُن کو پیدا
کیا ہے اور بہتان بندی کی ہے اُس پر
بیٹوں اور بیٹیوں کی بغیر جاننے کے وہ پاک
ہے اُس سے جو وہ بیان کرتے ہیں ﴿۱۰۰﴾ پیدا
کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کا کہاں سے ہوا
اُس کے لئے بیٹا اور نہیں ہے اس کے لئے کوئی جوڑا
(خدا نے) پیدا کیا ہر چیز کو اور وہ ہر چیز کو
کو جاننے والا ہے ﴿۱۰۱﴾

کہ قسم اول سے نہ ہو وہ وحی اور رسالت کے قبول کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ پھر قسم اول میں زبلائی
اور کمی اور قوت اور ضعف کے اُن درجوں تک جن کی کچھ انتہا نہیں ہے اختلاف واقع ہوتا ہے
اور اسی وجہ سے رسولوں کے درجے مختلف ہوتے ہیں پھر اُن میں سے بعض ہیں جن کو معجزات
قوت حاصل ہوتے ہیں اور اُن کے پیرو بہت تھوڑے ہوتے ہیں اور بعض اُن میں سے وہ ہوتے
ہیں جن کو ایک یا دو معجزے حاصل ہوتے ہیں اور اُن کے پیرو بہت سے ہو جاتے ہیں اور اُن
میں سے بعضوں پر نرمی غالب ہوتی ہے اور اُن میں سے بعضوں پر تشدد غالب ہوتا ہے ۛ

وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِرَادَىٰ كَمَا
خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ
مَآخِذَ لَكُمْ وَرَأَيْتُمْ رُكُودَ
وَمَا تَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَ كُودِ
الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ
شُرَكَاءَ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ
وَصَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿٩٣﴾
إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَىٰ
يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ
وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ
ذَٰلِكُمُ اللَّهُ فَالِقُ
تُوءَفَكُونَ ﴿٩٤﴾ فَالِقُ
الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ
سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ
حَسَابًا ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ
الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴿٩٥﴾
وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ
النَّفْسَ لِيَتَّبِعْتُمْ فِيهَا
فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْأَنْفُسِ
فَصَلَّيْنَا الْأَنْفُسَ
لِيَفْقَهُ يَتَعَلَّمُونَ ﴿٩٦﴾

اور بیشک تم آئے ہو ہمارے پاس اکیلے جدا کہ ہم نے
تم کو اول دفعہ پیدا کیا تھا اور تم نے چھوڑ دیا جو کہ ہم
نے تم کو دیا تھا اپنے پیٹوں کے پیچھے اور ہم نہیں دیکھتے
تمہارے ساتھ تمہاری شفاعت کرنے والے جن کو تم نے
خیال کیا تھا کہ بیشک وہ تم میں (یعنی تمہاری بھلائی
میں خدا کے ساتھ) شریک ہیں بیشک کثرت میں کا
علاؤ اور کھو گیا تم سے جس پر تم گھمنہ رکھتے تھے ﴿۹۳﴾
بیشک اللہ بچاؤ کر اگائے والا ہے سچوں اور گھٹیوں کو۔
نکالتا ہے زندہ کو (یعنی ہرے لہلہاتے درخت قوت یہ
سے بڑھنے والے کو) مردہ (یعنی خشک بیج اور گھٹی) سے
اور نکالتے والا ہے مردہ کا (یعنی خشک دانے اور گھٹی کا)
زندہ (یعنی سبز لہلہاتے قوت نامیہ کھنے والے
درخت) سے یہ ہے اللہ بچہ کساں بیشک جاتے ہو ﴿۹۴﴾
پوکو بچانے والا ہے (یعنی رات کو بچاؤ کر سفید صبح
کو نکالتے والا ہے) اور بنایا ہے رات کو آرام کے
لئے اور صبح اور چاند کو حساب کے لئے یہ مقرر کیا
ہوا ہے برست جاننے والی کا (یعنی خدا کا) ﴿۹۵﴾
وہ وہ ہے جس نے تمہارے لئے ستاروں کو بنایا
ہے تاکہ ان سے رہنما ہو جنگل اور سمندر کٹا، جیروں
میں، بیشک ہم نے تفصیل نشانیاں بیان کی
ہیں ان لوگوں کے لئے جو جانتے ہیں ﴿۹۶﴾

اور دوسرے کو نہ ملنا خدا کی طرف سے شرف دینا
اور احسان کرنا اور بزرگی دینا ہے۔ اور بعضوں
نے کہا ہے کہ نہیں بلکہ نفوس بشری اپنے جوہر
اپنی مابیت میں مختلف ہیں بعضے ان میں سے

فلا حرم كانت مراتب الوسل مختلفة فتم حصل
له المعجزات الغريبة والنعيم الغليل ومما حصل
له معجزة واحدة او انسان وحصل له نعيم عظيم
ومنهم من كان الرقي غالباً عليه ومنهم من كان
الفناء غالباً عليه (تفسیر کہیں) *

برگزیدہ اور علایق جہانیاں سے پاک اور انوار الہیہ سے روشن اور بلند درجہ بر نور ہوتے ہیں
اور بعضے ان میں سے خسیں اور گدے جہانیاں سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں پس نفس جب تک

وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ
مُّصَدِّقٌ لِّلَّذِينَ بَدَأَ بِهِ
لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا
وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ
يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ
يُحَافِظُونَ ﴿٩١﴾ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ
افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ
أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ
وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ
اللَّهُ وَلَوْ شَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي
غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو
أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمُ الْيَوْمَ
تُخْرَجُونَ عَذَابِ الْهُونِ بِمَا
كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ
وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ ﴿٩٢﴾

اور یہ کتاب ہے کہ اس کو ہم نے آتا ہے برکت والی مہیا کیا
والی اُس چیز کی جو اُس کے ہاتھوں میں (یعنی مسکے آئے)
ہے تاکہ تو کلمہ والوں کو اور جو اُس کے گرد ہیں ڈالے۔ اور جو
لوگ ایمان لائے ہیں میری شہادت پر بیشک ایمان لاتے ہیں اُس پر
یعنی یہ کتاب ہے یعنی قرآن (یہ) اور وہ اپنی نماز کی نعمت
کرتے ہیں ﴿۹۱﴾ اور کون اُس شخص سے زیادہ ظالم ہے
جس نے بہتان باندھا اللہ پر عید بنا۔ یا اُس نے کہا کہ وہی
مجھے بھی گئی ہے میرے پاس اور حقیقت میں اُس کے پاس کچھ وحی
نہیں بھی گئی اور اُس شخص سے جس نے کہا کہ اب میرا آگیا
مثلاً اُس کے جو اللہ نے آتا ہے اور اگر تو دیکھنے لگا
کہ جب کہ وہ موت کی تختیوں میں ہوں اور فرشتے اپنے
ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوں کہ کیا لو اپنے جانیں، آج کے
دن تم کو بدلا دیا جاوے گا رسوا کرنے والا عذاب کی سبب
اُس کو جو تم کہتے تھے اللہ پر ناحق اور تم اُس کی نشانیوں
سے سرکشی کرتے تھے ﴿۹۲﴾

پیغمبر کر دیتا ہے *

یہ تحقیق کچھ ہماری سید کی ہونی نہیں ہے بلکہ اس باب میں قدیم سے علما کی دو رائیں ہیں بعض
کی یہ رائے ہے کہ سب انسان برابر ہیں ان میں سے اللہ جس کو چاہتا ہے درجہ نبوت ویدیتا ہے۔

اور بعض علما کی یہ رائے ہے کہ نبی از روئے قدرت
وخلق کے نبی ہوتا ہے چنانچہ اسی آیت کی
تفسیر میں امام فخر الدین رازی نے تفسیر کیا ہے
یہ دونوں قول نقل کئے ہیں مناسب معلوم ہوتا ہے
کہ ہم بھی اس مقام پر ان دونوں قولوں کو نقل
کریں وہ لکھتے ہیں کہ یہ بات جانتی چاہئے کہ اس
سلسلہ میں لوگوں نے اختلاف کیا ہے بعضوں نے
کہا ہے کہ نفوس اور ارواح تمام ہائیت میں سب
برابر ہیں پس نبوت اور رسالت کا ایک کو ملنا

واعلم ان الناس اختلافوا في هذه المسئلة
فقال بعضهم النفوس والارواح مساوية
في عام الماهية فخصول النبوة والرسالة لبعضها
دون البعض لتزيف من الله ولحسن تفضل
وقال الآخرون بل النفوس البشرية مختلفة
مجاوہارہا وماہیاتہا فبعضہا خیرہ طاہرہ من
علائی الجسامات مسرقۃ بالانوار الہیۃ
مسغلۃ منورۃ وبعضہا خبیثہ کدردۃ محبۃ
للجسامات فالعقل الہی من القسم الاول
لمصلہ لمبول الوحی والرسالة فاما القسم
الاول نعم الاختلاف مد بالزادۃ والسمعان
والقوة والصنعف الی مراتب لانہایۃ لہا

ذٰلِكَ هُدٰى اللّٰهُ يَهْدِىْ سَبِيْلَ
مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادٍ ۚ وَلَوْ اَشْرَكُوْا
لَحِطَبْتُمْ عَنْهُمْ مَا كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ۝۸۸
اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اَنْتِمْ اَلْكُتُبُ
وَالْحِكْمَ وَالنُّبُوَّةَ فَاِنْ يَكْفُرْ بِهَا
هُوَ لَا اِفْعَدْ وَكَلْنَا بَيْنَهُمَا
لِيَسْوَا بِهَا يَكْفُرِيْنَ ۝۸۹ اُولٰٓئِكَ
الَّذِيْنَ هَدٰى اللّٰهُ فَبِعَدْلِهِمْ اَنْتَدُوْهُ
قُلْ لَا اَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا
اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ ۝۹۰
وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖ اِذْ قَالُوْا
مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ عَلٰى بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ
قُلْ مَنْ اَنْزَلَ الْكِتٰبَ الَّذِىْ جَاءَ بِهٖ
مُوسٰى نُوْرًا قَهْدٰى لِّتٰسِیْ
تَجْعَلُوْنَہٗ فَرَاطِیْسَ تُبَدُّ وَتُهَمَّا
وَتُخْفَوْنَ كَثِيْرًا وَّعُلِمَتْ مَقٰلِمُ
تَعْلَمُوْا اَنْتُمْ وَاٰبَاؤُكُمْ
قُلِ اللّٰهُ سَمَّٰذَكَرْهُمْ فِیْ خُذُوْهُمْ
يَلْعَبُوْنَ ۝۹۱

یہ ہے اللہ کی ہدایت، ہدایت کرتا ہے اپنے بندوں
میں سے جس کو چاہتا ہے، اور اگر وہ شرک کرتے تو
بیشک لیا میٹ ہو جاتا ان سے جو کچھ کہ انہوں نے
کیا تھا ۸۸) یہ لوگ ہیں ان کو ہم نے دی ہے کتاب
اور حکمت اور نبوت پھر اگر یہ لوگ اُس کے ساتھ کفر
کریں تو بیشک ہم نے اُس کے لئے مقرر کیا ہے اور تو
کہ اُس کے ساتھ کفر کرنا لے نہیں ہیں ۸۹) یہ وہ لوگ
ہیں جن کو اللہ نے ہدایت کی ہے پھر انہی کی ہدایت کی
پیروی کر کہے (لوگوں سے) کہیں تم سے اس کے کچھ صلہ
نہیں مانگتا، نہیں ہے مگر نصیحت عالموں کے لئے ۹۰)
اور نبیوں کے ساتھ جس اُس کی قدر کرنے کا تھا
جانبوں نے کہا کہ نہیں تیری ہے اللہ نے کسی بند
پر کوئی چیز کہہ کے کس نے وہ کتاب تیری ہے جس کو
موسے لایا ہے، نور اور ہدایت لوگوں کے لئے تم اُس کو
کرتے درق و رقی اُن کو دکھاتے ہو اور بہت سول کو
چھپاتے ہو اور تم کو سکھایا گیا ہے جو تم نہیں جانتے
تھے، تم اور نہ تمہارے باپ، کہہ دے اللہ نے پھر
اُن کو چھوڑ دے اُن کی یہودہ بخون میں کھیل
کرتے ۹۱)

دعوائے کرتے ہیں جیسا کہ ہمارے پاس بھی خدا کی طرف سے کوئی پیغام نہ آئے ہم ہرگز ایمان
نہیں لانے کے اُسی کے جواب میں خدا نے فرمایا "اللہ اعلم حجت" بجا لے رسالت یعنی
خدا کی طرف سے پیغام آنا تو نبوت ہے ہر کسی کو نبوت نہیں مل سکتی بلکہ خدا خوب جانتا ہے کہ
کس کو نبوت دے ۛ
(حیث بجا لے رسالت) یہ بھی ایک دقیق مسئلہ ہے ہم نے جا بجا بیان کیا ہے کہ نبوت
بطور ایک ایسے منصب کے نہیں ہے جیسے کہ کوئی بادشاہ کسی کو کوئی منصب دیدیتا ہے بلکہ نبوت
ایک فطری امر ہے اور جس کی فطرت میں خدا نے ملکہ نبوت رکھا ہے وہی نبی ہوتا ہے اور اس بات
کو ہم نہیں مانتے کہ سب انسان ایک سے ہوتے ہیں اور ان میں سے جس کو خدا چاہتا ہے نبی او

وَذَكِّرْ يَٰ وَيْحَىٰ وَيْحَىٰ وَعَيْسَىٰ وَإِلْيَاسَ
كُلُّ مِّنَ الصَّٰلِحِينَ ﴿٨٥﴾ وَإِسْمٰعِيلَ
وَالِيسَعٰ وَيُوْنُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا
فَضَلَّوْا عَلٰى الْعَلَمِيْنَ ﴿٨٦﴾ وَمِنْ
اٰبَائِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ وَاِخْوَانِهِمْ
وَاجْتَنَبْتَهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ اِلٰى
صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿٨٧﴾

اور ذکر کیا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور ایلیاس ہر ایک
نیک لوگوں میں سے تھے ﴿۸۵﴾ اور اسمعیل اور
یسع اور یونس اور لوط ہر ایک کو ہم نے بزرگی
دی عالموں پر ﴿۸۶﴾ اور ان کے باپوں اور ان
کی اولاد اور ان کے بھائیوں میں سے ہم نے
ان کو برگزیدہ کیا اور ہم نے ان کو سیدھے رستے کی
طرف ہدایت کی ﴿۸۷﴾

پر غور و فکر کر کے خدا پر یقین لاتے ہیں وہ نہایت اعلیٰ درجہ پر ہوتے ہیں جن کا یقین پورا کامل یقین
ہوتا ہے اور کسی طرح زائل نہیں ہو سکتا اسی سبب کے خدا نے حضرت ابراہیم کو ملکوت السموات
والارض دکھانے کا مقصد یہ بتلایا ہے کہ، "لیکون من الموقنین" +

ہمارا یہ یقین و تجربہ ہے کہ انسان کو جس قدر علم فطرت - قوانین قدرت - علم السماء والا فلاک -
بڑھنا جاتا ہے اور بنچل سینر علوم طبیعیات حقہ میں جس قدر اُس کی واقفیت اور مہارت زیادہ
ہوتی جاتی ہے اُسی قدر اُس کو خدا کے وجود کا یقین اور اُس کی قدرت و عظمت اور شان و ہریت
اور استحقاق عبودیت کا دل میں زیادہ نقش ہوتا جاتا ہے ولہذا درمن قال +

برگ درختان سبز در نظر ہو شمار

ہر رقم و فتریت معرفت گردگار

پس یہی قوانین قدرت لا آف نیچر تھے جو زبان شرع میں ملکوت السموات والا لرض
سے تعبیر کئے گئے ہیں اور جن کو خدا نے حضرت ابراہیم کو دکھایا تھا یا یوں کہو کہ سمجھایا تھا اور جس کی
بدولت انہوں نے، "لیکون من الموقنین" کا خطاب پایا +

چھٹے یہ کہ یہاں حضرت ابراہیم کا جو قرآن میں مذکور ہے تو ریت میں نہیں ہے تو ریت میں
کسی واقعہ کا نہ ہونا اُس کے عدم وقوع کی دلیل نہیں ہو سکتا +

﴿۸۷﴾ (مثل ما اوتیٰ رسول اللہ) کافروں کے اس قول پر کہ، "ہم ہرگز ایمان نہیں لانے کو
جب تک ہم کو اُس کے مثل نہ دیا جاوے جیسا کہ اللہ کے رسولوں کو دیا گیا ہے، "حسن اور ابن
عباس کا قول ہے کہ اس سے کافروں کی یہ مراد تھی کہ جب تک ہم کو ویسے ہی معجزے نہ دکھائے
جاویں جیسے کہ انبیاء سابقین نے دکھائے تھے اُس وقت تک ہم ایمان نہیں لانے کے
مگر امام غزالی نے رازی تفسیر کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ قول ضعیف ہے قول قوی وہ ہے جو تحقیق
کہا ہے، یعنی کافر چاہتے تھے کہ انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو خدا کی طرف سے پیغمبر ہونے کا

وَتِلْكَ مَجْئَاتُ الْبَنَاتِ إِذْ أَبْرَءَهُنَّ
عَلَىٰ قَوْلِهِنَّ نَزَعْتُمْ دَرَجَتٍ مِّنْ
شَرٍّ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿۸۳﴾
وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ
كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن
قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَ
سُلَيْمَنَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ
وَهَارُونَ وَكُنَّا لَكَ
بِخَيْرٍ مُّخْسِنِينَ ﴿۸۴﴾

اور یہ ہماری دلیلیں ہیں ہم نے اُن کو ابراہیم کو اس
کی قوم پر کرنے کو دی تھیں ہم بلند کر دیتے ہیں جسے
جس کے چاہتے ہیں شکیبہ پر اور درگاہِ حکمت والا ہے
جانتے والا ﴿۸۳﴾ اور ہم نے اُس کو عطا کیا اسحق اور یعقوب
ہر ایک کے ہم نے ہدایت کی اور نوح کو ہم نے اُس سے پہلے ہدایت
کی اور اُس کی (یعنی ابراہیم کی) اولاد میں سے ہیں داؤد
اور یسٰیاں اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور
ہارون اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں نیکی کرنے
والوں کو ﴿۸۴﴾

اور روئید گی اور بچوں اور بچوں کا مدبر ہے و کفر ہے نہ شرک ہے لیکن جب آفتاب یا سیارہ راجہ
کی نسبت پر اعتقاد کیا جائے کہ اُن کو مینہ برسانے یا نہ برسانے اور میوہ پکانے یا نہ پکانے کا اختیار
ہے اور اُن کی رضامندی اُس کے لئے مفید اور ناراضی مضرت رساں ہے اور اس خیال پر اُن
کی پرستش کی جائے تو وہ بلاشبہ شرک و کفر ہے۔ ترج کے خاندان میں زیادہ تر اجرامِ معلوی کے
اصنام کی پرستش ہوتی تھی اسی وجہ سے حضرت ابراہیم کا خیال تباہ اور چاند اور سورج پر رب
یعنی عبادت میں سے ہونے کا گمان نہ ہونے کا اور اُس کو بھی خدا کی ہدایت سے جو فطرتِ انبیا
میں ہے قرار نہ ہوا پس صرف یہ خیال شرک و کفر نہ تھا اور حضرت ابراہیم نے اُن میں سے کسی کی
پرستش نہیں کی نہ اُن میں جب چاہیں نفع اور جب چاہیں مضرت پہنچانے کی قدرت یقین کی
اس لئے کسی طرح اُن کا اس معصیت میں مبتلا ہونا لازم نہیں آتا ۛ

اس بیان کی تشریح بعد کی آیتوں سے بخوبی ہوتی ہے جہاں حضرت ابراہیم نے فرمایا
ہے کہ ”میں نہیں ڈرتا اُس سے جس کو تم خدا کے ساتھ شریک کرتے ہو“ پھر فرمایا کہ ”کیونکہ
میں ڈروں اُس سے جس کو تم شریک کرتے ہو“ یہ اقوال صاف اس بات پر دال ہیں کہ جن کی
نسبت حضرت ابراہیم نے ربی کہا تھا اُن کو مالک اور قادر نفع و نقصان پہنچانے پر نہیں
ماتا تھا ۛ

پانچویں یہ کہ اس آیت میں جو الفاظ ”لیکون من الموفین“ ہیں زیادہ تر غور کے لائق
ہیں خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ابراہیم کو ملکوت السموات والارض اس لئے دکھائیں
”انکرتین کرنے والوں میں ہو۔ ہم اُن لوگوں کو جو پلیدی آبائی یا باطاعت کسی کے قول کی خدا پر
یقین رکھتے ہیں مومن پاک جانتے ہیں مگر جو لوگ کہ بعد غور و فکر کے اور خدا کی قدرتوں اور صنعتوں

وَكَيْفَ أَخَافْتُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَ لَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْإِمْنِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٨١﴾ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْإِيمَانُ وَ هُمْ يَهْتَدُونَ ﴿٨٢﴾

اور کیونکر میں ڈروں اس سے جس نے تم شرک کرتے ہو اور تم نہیں ڈرتے اس سے تم شرک کرتے ہو اللہ کے ساتھ اس کو جس کے لئے کوئی دلیل تم پر اتاری نہیں گئی ہے۔ پھر دونوں فریقوں میں سے کون زیادہ امن کا مستحق ہے اگر تم جانتے ہو ﴿۸۱﴾ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے ہیں اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم (یعنی شرک) میں نہیں ملایا ہے، وہی لوگ ہیں کہ ان کے لئے امن ہے اور وہ ہی ہدایت پائے ہوئے ہیں ﴿۸۲﴾

میں متعدد طریقہ پر وجود عالم سے صالح کے وجود پر استدلال کیا ہے پس خدائے آسمان و زمین کی ہدایت کی حقیقت حضرت ابراہیم کے دل پر کھلی جس کی ابتدا آئے چاند و سورج کو رب خیال کرنا اور اس کی انتہا، انی وجہت و جہی اللہی فطر السموات والارض، کہنا ہے اور اسی طرف خدائے اشارہ کیا ہے جہاں فرمایا ہے "کلنک نری ابراہیم ملکوت السموات والارض" * چوتھے یہ کہ علمائے اسلام کو ابک اور مشکل پیش آئی ہے کہ ان کے اصول مقررہ کے موافق انبیاء کبھی اور کسی حال میں ترکب شرک و کفر نہیں ہوئے پس کیونکر حضرت ابراہیم نے مارہ اور چاند اور سورج کو دیکھ کر کہا کہ "ہذا ادبی" اس شبہ کے رفع کرنے کو انہوں نے متعدد طرح سے صعوبتیں اٹھائی ہیں مگر یہ امر نہایت صاف ہے جس میں کچھ شکل نہیں * بلاشبہ انبیاء علیہم السلام کبھی ترکب شرک و کفر کے نہیں ہوتے ان کی فطرت ہی اس قدر پاک ہوتی ہے مگر قدیم زمانہ میں جو بت پرستی تھی اور جس شرک و کفر میں اس زمانہ کے لوگ گرفتار تھے اس کی حقیقت پر ادل غور کرنی لازم ہے۔ تمام مشرکین ذات باری کا کسی کو شرک نہیں قرار دیتے تھے بلکہ خدا کے سوا موجودات غیر مرئی اور اجرام سادی کو مدثرات عالم اور مانک نفع و نقصان سمجھتے تھے اور انہی کے نام سے ہیاکل اور اصنام بنا کر ان کی پرستش کرتے تھے اور ان کو یقین تھا کہ ان کی رضامندی و خوشنودی فائدہ بخش اور ان کی ناراضی مضرت رساں ہے مگر کسی وجود غیر مرئی کو یا کسی کو اجرام سادی میں سے صرف مدبر عالم خیال کرنا خواہ وہ خیال صحیح ہو یا غلط کفر و شرک نہیں ہو سکتا بلکہ کفر و شرک اس وقت ہوتا ہے جب کہ اس میں قدرت نفع و نقصان پہنچانے کی مانی جاوے یعنی سمجھا جاوے کہ اس میں قدرت ہے کہ جب چاہے نفع پہنچائے جب چاہے نقصان اور اسی خیال سے اس کی پرستش کی جاوے مثلاً سامانوں کا یہ خیال کہ مینہ کے برسانے والے فرشتے بادلوں پر متعین ہیں اور مینہ برساتے پھرتے ہیں یا یہ خیال کہ آفتاب فصول اربع کا باعث

لَئِيْ وَتَجْمَعَتْ وَجْهِيْ لِلَّذِيْ قَطَرَ
السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ حَنِيفًا
وَمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿۹﴾ وَحَاجَّتْهُ
قَوْمُهُ قَالَ اَتَمَحَا جُؤْفِيْ فِي الْاِلٰهِ
وَقَدْ هَدٰىنِ وَلَا اَخَافُ مَا
تُشْرِكُوْنَ بِهٖ اِلَّا اَنْ يَّشَآءَ رَبِّيْ
شَيْئًا وَسِعَ رَبِّيْ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا
اَفَلَا تَتَذَكَّرُوْنَ ﴿۱۰﴾

یشک میں نے متوجہ کیا اپنے مُنہ کو اُس کی طرف جس نے
پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو دلی یقین سے اور میں
نہیں ہوں شرک کرنے والوں میں سے ﴿۹﴾ اور حجت کی
اُس سے اُس کی قوم نے اُس نے کہا کہ کیا تم حجت
کرتے ہو میرے ساتھ اللہ میں اور یشک اُس نے مجھ کو
ہدایت کی ہے اور میں نہیں ڈرتا اُس سے جس کی تم اس کے سامنے
شریک کرتے ہو مگر یہ کہ اگر چاہے میرا خدا کسی امر کو پھیلادے
میری پروردگار کا علم ہر چیز پر محیط کیا تم بغیرِ یحییٰ نہیں کرتے ﴿۱۰﴾

کے بادشاہ کے خوف سے جس نے ایک خواب دیکھا تھا اور لڑکوں کے قتل کا ارادہ کیا تھا حضرت ابراہیم
کی ماں نے اُن کے محل کو چھپایا اور جب لڑکا پیدا ہونے کا وقت آیا تو ایک پہاڑ کی کھوپڑی جاکر جانا
اور اُس کا منہ پتھروں سے بند کر دیا اور حضرت جبریل نے حضرت ابراہیم کی پرورش کی جب وہ
اُسی پہاڑی کی کھوپڑی سے ہو گئے تو اُس کھوپڑی سے پہلی وہ رات کو ایک ستارہ دیکھا پھر چاند
دیکھا پھر سورج دیکھا *

مگر خیال اور یہ قصہ دونوں صحیح نہیں ہیں حضرت ابراہیم کے ماحور اور ڈرانہ دو اور بڑے
بھائی تھے اور حضرت ابراہیم سب چھوٹے تھے انسان کی فطرت میں ہے کہ جب وہ کسی قوم میں پیدا
ہوتا ہے تو یا تو اُسی قوم کی باتوں پر یقین کرتا ہے اور اُسی قوم کے عقائد و اعمال کی پیروی کرنے
لگتا ہے یا اُس قوم کے افعال و اقوال کو تعجب و حیرت کی نگاہ سے دیکھتا رہتا ہے نہ اُن پر یقین
کرتا ہے اور نہ اُن افعال میں شریک ہوتا ہے اور نہ اُس کے ذہن میں آتا ہے کہ اہل بات کیا ہے اور
ایک تفکر اور سوچ کی حالت میں ایک نرا دوسرے کرتا ہے اور خدا کی ہدایت جو خدا نے انبیاء و صلحا کی
فطرت میں رکھی ہے اُس کی تائید کرتی رہتی ہے اسی طرف خدا نے اشارہ کیا ہے جہاں فرمایا ہے
”اِنَّكَ لَآتِیْ اِبْرٰهِيْمَ مَلَكُوْتِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ“ اسی حالت میں ایک رات ستارہ او
چاند اور اُس کے بعد سورج کو دیکھ کر حضرت ابراہیم کو وہ خیال آیا جو قرآن مجید میں مذکور ہے پس ضرور
نہیں ہے کہ وہ رات پہلی ہی رات ہو جو انہوں نے دیکھی تھی *

تیسرے یہ کہ ”ملکوت السموات والارض“ سے اور اُس کے دکھانے سے کیا مراد ہے
علمائے مفسرین نے اُس کی نسبت بھی بہت سی رطب و یابس باتیں کہی ہیں مگر خدا کی قدرت اور اُس
کی عظمت اور وحدانیت پر یقین کرنے کے لئے موجودات عالم اور اُس کی خلقت اور فطرت پر غور
کرنے سے زیادہ یقین لانے والی کوئی چیز نہیں ہے اسی وجہ سے خدا تعالیٰ نے قرآن مجید

فَلَمَّا رَا الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِنْ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ ﴿۴۷﴾ فَلَمَّا رَا الشَّمْسُ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا الْكَبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يُفَوِّرُ مِنِّي دَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ ﴿۴۸﴾

پھر جب دیکھا چاند کو چمکتا ہوا کہا یہ ہے میرا رب درگاہ
پھر جب ڈوب گیا تو کہا کہ اگر میرا رب مجھ کو ہدایت
نہ کرے گا تو بیشک میں نیکو لوگوں کے گروہ میں سے
ہو جاؤں گا ﴿۴۷﴾ پھر جب دیکھا سورج کو چمکتا ہوا
کہا یہ ہے میرا رب درگاہ یہ ہے سب سے بڑا پھر جب وہ
ڈوب گیا کہا اے میری قوم بیشک میرا رب ہوں
اُس سے جو تم شرک کرتے ہو ﴿۴۸﴾

ساری زن اپیشرا ابرام را برداشت و باہم دیگر از اور کلدانیاں بقصد رفتن بر زمین کنعن پیران آمدند
پس یہ ایک دلیل اس بات کی ہے کہ جس مباحثہ کا قرآن مجید میں ذکر ہے وہ حضرت ابراہیم کے
باپ سے نہیں ہوا تھا بلکہ اب کا لفظ علم پر بطور اظہار محبت اور بزرگی چپا کے جن سے مباحثہ پیش کیا
تھا بولا گیا ہے ۔

دوسرے یہ کہ جب حضرت ابراہیم نے یہ مباحثہ کیا تو ان کی عمر کیا تھی۔ اس امر کا تحقیق کرنا
ناممکن ہے کیونکہ ان امور کی تحقیقات صرف تورات پر منحصر ہے نسخے تورات کے اس باب میں
نہایت مختلف ہیں عبری تورات سے معلوم ہوتا ہے کہ سنہ دنیوی کے ۱۹۵۸ برس بعد حضرت
ابراہیم پیدا ہوئے تھے اور یونانی نسخہ تورات سے جس کو سپٹواکینٹ کہتے ہیں ان کی پیدائش
۲۸۲۸ برس بعد سنہ دنیوی کے اور سامری نسخہ تورات سے ۲۵۹۸ برس بعد معلوم ہوتی ہے
عیسائی مورخوں نے ولادت حضرت ابراہیم کی ۲۰۰۸ برس بعد سنہ دنیوی کے اور ان کا اور کلدانیاں
سے ٹکلتا ۲۰۸۳ سنہ دنیوی میں قرار دیا ہے اور اس حساب سے اُس وقت ان کی عمر بچھتر برس
کی تھی مگر اس حساب پر غماز کرنے کی کوئی کافی وجہ نہیں ہے ۔

قرآن مجید سے جہاں خدا نے فرمایا ہے "قَالُوا سَمِعْنَا فَتَنًا لَكَ مِنْكَ إِبْرَاهِيمُ" "وَلَقَدْ آتَيْنَا
إِبْرَاهِيمَ الْوَحْيَ مِنْ قَبْلِ وَكِتَابِهِ عَالِمِينَ" (سورۃ انبیاء آیت ۵۲) اور اسی آیت کے بعد اس مباحثہ
کا ذکر ہوا ہے ۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قبل وقت مباحثہ کے حضرت ابراہیم جوان اور رشید
ہو چکے تھے اور ان کا دل الہامات ربانی سے معمور تھا جس کے لئے عموماً چالیس برس کی عمر خیال
کی جاتی ہے پس کچھ عجیب نہیں ہے کہ یہ واقعہ اسی عمر کے قریب قریب واقع ہوا ہو ۔

مگر ہمارے علمائے تفسیرین کو "فلما جن علیہ اللیل" نے گھبرا دیا ہے وہ سمجھے ہیں کہ پہلی
دفعہ تھی چنانچہ انہوں نے رات دیکھی تھی اور اس لئے بے اصل قصہ اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ اُس زمانہ

اور اسی طرح ہم ابراہیم کو دکھانے قصہ پڑھاتے ہیں
آسمانوں کی اور زمین کی تاکہ وہ ہوسے یقین
کرنے والوں میں سے (۴۵) پھر جیس پر رات
چھا گئی اُس نے ایک لمبے کو دکھا۔ کہا یہ ہے میرا
پروردگار پھر جب وہ ڈوب گیا تو کہائیں دوست
نہیں رکھتا ڈوب جانے والوں کو (۴۶)

وَكُنَّا لَكَ شُرَكَاآءَ اِبْرٰهِيْمَ مَلَكُوْتِ
الْمَمْلُوْبَةِ وَالْاَرْضِ وَلَيْكُوْنُ
مِنَ الْمُتَوَقِّئِيْنَ (۴۵) فَلَمَّا جَنَّ عَلٰی
الْكَلْبِ رَاٰی كَوْكَبًا قَالْ هٰذَا رَبِّیْ
فَلَمَّا اَقْبَلَ قَالْ لَا اِحْبَبُّ
اِلَّا فِلِیْنِ (۴۶)

تشکیل ہو مردوں کے بلانے کی، بیشک اُن کا اپنی قبروں میں سے نکلنا لشکر کے نکلنے کی مانند ہے
جب کہ وہ صور کی آواز سنتے ہی نکل کھڑا ہوتا ہے۔ پس جن عالموں کی یہ رائے ہے وہ بھی مثل تبارک
نہ صور کے انہی معنی لیتے ہیں اور نہ صور کے وجود فی الخارج کو مانتے ہیں اور نہ اُس کے وجود کی او
نہ اُس کے پھونکنے والوں کی ضرورت جانتے ہیں۔ حشر جساد کا مسئلہ قابل بحث ہے ہم اُس کی
نسبت بھی کسی وقت بحث ادا کر کے بعد بحث کرینگے واللہ المستعان *

(۴۶) (۱) اذ قال ابراہیم لایہ اذر، اس آیت میں اور اس کے بعد کی آیتوں میں حضرت
ابراہیم کی نسبت جو حالات مذکور ہیں اُن میں چند امور غور طلب ہیں۔ اول یہ کہ اذر حضرت ابراہیم کے
کون تھے قرآن مجید میں اذر کو حضرت ابراہیم کے اہل کے لفظ سے تعبیر کیا ہے مگر قرآن مجید میں
باپ کا اطلاق باپ اور چچا دونوں پر آیا ہے۔ قرآن میں ہے کہ حضرت یعقوب کی اولاد نے کہا
کہ "نعبدا للہک والہ اباؤک ابراہیم واسمعیل واسحق" حالانکہ اسمعیل حضرت یعقوب
کے چچا تھے اُن پر بھی یعقوب کے باپ کا اطلاق ہوا ہے تفسیر کبیر میں بھی بعض اقوال لکھے
ہیں کہ اس آیت میں اہل کا اطلاق عم پر ہوا ہے ظن غالب ہے کہ حضرت ابراہیم کے باپ کا نام
تورح تھا۔ توریت سے پایا جاتا ہے کہ ترح کے بھائی بھی تھے مگر توریت میں ان کے نام نہیں بیان
کئے جہاں کہ کتاب میدایش باب ۱۰ رس ۲۴ و ۲۵ میں لکھا ہے کہ "ونا حور بست دن سال زندگی
نمودہ ترح را تولید نمود۔ ونا حور بعد از تولید نمودش ترح یک صد و نوزدہ سال زندگی نمودہ پسران
و دختران را تولید نمود" ان آبیوں سے ترح کے بھائیوں یعنی حضرت ابراہیم کے چچاؤں کا ہونا
پایا جاتا ہے *

علاوہ اس کے توریت کے اُسی باب میں لکھا ہے کہ بعد اُن تمام واقعات کے جو حضرت
ابراہیم پر اُن کے وطن "اور کدیم" میں گزے انہوں نے اپنے وطن کو چھوڑ دیا اور کھان کی نظر
روا نہ ہوئے تو اُن کے ساتھ اُن کے باپ ترح بھی تھے اور اُنہوں نے بھی اُس ملک کو چھوڑ دیا
تھا چنانچہ درس ۱۱ میں لکھا ہے کہ "ترح پسر خود، ابراہیم پسر خود، لوط پسر خواران و عروس خود

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ
اتَّخِذْ مَا آلِهَتُكَ
إِنِّي أَخَافُكَ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ
مُتَّبِعِينَ ﴿۷۲﴾

اور جب کہا ابراہیم نے اپنے باپ (یعنی چچا) آزر
سے کہ کیا تو نے ٹھیکہ لیا ہے بتوں کو خدا بیشک
میں تجھ کو اور تیری قوم کو علانیہ مگر ایسی میں دیکھتا
ہوں ﴿۷۲﴾

کہ جس طرح تو ریت میں لکھا ہے کہ خدا نے موسیٰ کو چاندی کی دو صویریں بنانے کا حکم دیا تھا انہوں نے
بھی صور کو جوڑا قرار دیا ہے کہ ایک کے بجائے سے ایک طرح کی اور دونوں کو ساتھ بجانے سے
دوسری طرح کی آواز نکلیگی اور اُس پر حاشیہ یہ چڑھایا کہ صور میں بقدر تعداد دار و احول کے چھبہ ہیں
جیسے بانسی میں ہوتے ہیں اور جب مردوں کو زندہ کرنے کے لئے صور پھونکی جاوے گی تو وہ اُٹھیں
صور کے چھبہوں میں سے نکل پڑیں گی (دیکھو تفسیر کبیر سورۃ مدثر آیت ۸) *

مگر قرآن مجید میں جس طرح تنزہ ذات باری کا اور اُس کے کاموں کا بیان ہے وہ اس قسم کے
خیالات کلیتہً مانع ہے نفع صور صرف استعارہ ہے بعثت و حشر کا اور تبدیل حالت کا جس طرح شکل
میں صور بننے سے سب مجتمع ہو جاتے ہیں اور لڑنے کو کھڑے ہو جاتے ہیں اور گر وہ در گر وہ آمو جو
ہوتے ہیں اسی طرح بحث و حشر میں ارادۃ اللہ سے جس طرح کہ اُس نے قانون قدرت میں مقرر
کیا ہو گا وقت موعود پر سب لوگ اُٹھیں گے اور جمع ہو جاوینگے اُس حالت نفع صور سے استعارہ کیا
گیا ہے پس اس آیت سے یا قرآن مجید کی اور آیتوں سے یہ بات کہ فی الواقع کوئی صور یعنی متعارف
موجود ہے یا موجود ہوگی اور فی الواقع وہ مثل صور متعارف کے پھونکنے کے پھونکی جاوے گی اور
فی الواقع اُس کو فرشتے لئے ہونگے اور وہ اُس کو پھونکیں گے ثابت نہیں *

گو کہ تمام علمائے اسلام صور کو ایک شے موجود فی الخارج اور اُس کے لئے پھونکنے والے
فرشتے یقین کرتے ہیں اور عموماً مسلمانوں کا اعتقاد یہی ہے مگر بعض اقوال انہی علماء کے ایسے پائے
جاتے ہیں جن میں صاف بیان ہے کہ نفع صور صرف استعارہ اور تمثیل ہے تفسیر کبیر میں سورہ طہ کی تفسیر
واللہ تعالیٰ یعرف الناس من اصنامہ بالاختلاف میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو آخرت کی باتیں اُن
بامثال ما شہد فی الدنیا و من عادات الناس چیزوں کی مثالوں سے بتاتا ہے جو دنیا میں دیکھی جاتی
التفہم فی البون عند الاسفار و فی العسا کو (طہ) ہیں اور لوگوں کی عادت ہے کہ کوچ کے وقت اور
اُن التفہم فی الصور استعارۃ و الملامد منہ لشکروں میں بھونپہ یعنی بوق یعنی صور بجاتے ہیں
البعث و الحشر (مؤمنون) اور سورہ مؤمنون کی تفسیر میں لکھا ہے کہ نفع فی البون
استعارہ ہے اور اُس سے مراد بعثت و حشر ہے

یجوز ان نکون قشیداً لدعاء الموتی فان خرجیم
من جودہم کما روج الحیث عند سماع صوت الالہ
سورہ نمل کی تفسیر میں لکھا ہے کہ جائز ہے کہ یہ
(نمل)

اُس کا کتا درست ہے اُسی کے لئے بادشاہ ہے
جن کو چھوٹا جاوے گا جو میں جاننے والا ہے
چھپے اور کھلے کا اور وہ حکیم ہے خبر کہنے

۱۵۱ (۷۲)

قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ
يُنْفَخُ فِي الصُّورِ عَلَيْهِ الْغَيْبُ
وَالشَّهَادَةُ وَهُوَ الْحَكِيمُ
الْخَبِيرُ (۷۳)

لئے لوگوں کو جمع کرنے کو قرنا بجائی جاتی تھی چنانچہ یرمیاہ نبی کی کتاب میں لکھا ہے کہ، "علم را در زمین بر پا
دارید کرتارا در میان طوائف بنوازید در برابرش اقوام را زبده نمائید و بر ضدش ممالک آ را راط
ومتی و اشکناز را آواز دوزید و بر خلافش سرداراں را نصب نمود و اسپ مارا مثل بلخ بر آوردید"

(باب ۵۱ درس ۲۷) *

اور ایک مقام میں لکھا ہے کہ، "در یہوداہ اخبار نمودہ و در اورشلیم مسوح گردانیدہ گوئید کہ در
زمین قرنارا بنوازید با آواز بلند ندا کردہ گوئید کہ جمع آیند تا آنکہ در شہر مائے شہید در آئیم" (باب ۵
درس ۵) *

یہودیوں نے اپنے خیال میں خدا تعالیٰ کے یاس بھی فرشتوں کی فوج کا ہونا اور اُس
میں درجہ بدرجہ سرداروں کا ہونا تسلیم کیا تھا اور اسی خیال سے فوج میں کام لئے کو فرشتوں کے
پاس بھی صور یا قرنا کا ہونا خیال کیا اور صور بھونکنے والے فرشتے قرار دئے جن میں سبکا سزرا
اسرافیل فرشتہ ہے *

عیسائیوں نے بھی اس خیال میں یہودیوں کی پیروی کی یوحنا حواری اپنے مشاہدات میں
لکھتے ہیں کہ انہوں نے تین فرشتوں کو ترٹی چھوٹے پر متعین دیکھا (باب ۸ درس ۱۳) *

یہودی اور عیسائی دونوں حشر اجساد کے اور سب مردوں کے ایک جگہ جمع ہونے کے قائل
تھے اُس حشر اور اجتماع کے لئے اُسی خیال کے مطابق جس طرح وہ لوگوں کو جمع کیا کرتے تھے انہوں نے
صور کا چھوٹا جانا تصور کیا اشعیاء نبی کی کتاب سے یہ خیال کہ قیامت کے شروع میں صور بھونکی جائیگی
جایجا پایا جاتا ہے۔ اور سینٹ پال نے اپنے پہلے خط کے باب پندرہویں میں جو کارنتھیوں کو لکھا ہے
اس خیال کو بخوبی ظاہر کیا ہے جہاں لکھا ہے کہ، "ہم سب ایک دم میں ایک پل مارنے میں پھٹی ترٹی
پھونکنے کے وقت مبدل ہو جاویں گے کہ ترٹی پھونکی جا دیگی اور مردے اُٹھیں گے اور ہم مبدل
ہو جاویں گے *

ہمارے ہاں کے علما نے حسب عادت اپنے اس امر میں یہودیوں کی پیروی کی سے اور نفع منو
کے لغوی معنی لئے میں اور جب انہوں نے لغوی معنی لئے تو ضرور ہوا کہ صور کو کھل مینہ موجود اور
اس کے بجائے کے لئے فرشتے قرار دیں بعض بزرگوں نے کہاں تک یہودیوں کی پیروی کی ہے

وَأَنَّ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْتَقُوا الصُّلُوعَ وَ
هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَتَبَعًا يَقُولُ
كُنْ فَيَكُونُ ﴿۷۲﴾

اور یہ حکم دیا گیا ہے کہ نایم کھوز کو اور اُس سے (یعنی غدا سے)
ڈرو وود دہے جس کے پاس بجائے جاؤ گے ﴿۷۱﴾ و و
وہ ہے جس نے درستی سے پیدا کیا آسمانوں کو اور
زمین کو اور جس دن کہے گا کہ ہو پھر
ہو جاوے گا ﴿۷۲﴾

اور مشعلوں کی روشنی کے ذریعہ سے لڑائی کے میدان میں غولوں کو حکم پہنچانا ایجاد کیا ہے
غالباً دن کو مشعلوں سے بخوبی کام نہ نکلتا ہو گا اس لئے ایک ایسی چیز کی تلاش کی ضرورت
پیش آئی جس کی بہت بڑی آواز ہو اور وہ آواز لڑائی کے میدان میں حکم بھیجنے کا ذریعہ ہو مصری
ہی اس کے موجد ہوئے اور انہوں نے دریائی جانوروں کی ہڈی کے خول سے جس میں شل گھسکے
کے بیج در پیچ ہوتے تھے اور جس میں پھونکھو سے نہایت سخت و شدید آواز نکلتی تھی یہ کام لیا شروع
کیا چنانچہ اب تک ہندو اُسی کا استعمال کرتے ہیں جو سنکھ کے نام سے مشہور ہے *

بنی اسرائیل جب مصر میں تھے تو انہوں نے مصریوں سے اس کو اخذ کیا تھا اور جب جنگل
میں آوارہ و پریشان ہوئے اور پہاڑی اور جنگلی ملک میں دریائی جانوروں کے خول میں نہ تھے انہوں
نے صحرائی جانوروں خصوصاً مینڈھے یا دنبہ یا پہاڑی بکرہ کے سینگوں سے جو ٹھڑے اور پیچ دار
ہوتے تھے اور جن میں پھونکنے سے ویسی ہی سخت شدید آواز نکلتی تھی یہ کام لینا شروع کیا
کے معنی قرن یعنی سینک کے ہیں۔ بعد اس کے جب مانہ نے ترقی کرنا شروع کیا تو اُس کو اور
اشیا مثل چاندی پیتل اور تانبے وغیرہ سے اور نہایت عجیب و پیچدار طور سے بنانے لگے
توریت سفر خروج باب ہم میں لکھا ہے کہ خدا تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا کہ
تو اپنے لئے چاندی کے دو قرنا بنا جب تو ان دونوں کو بجائے تو تمام لوگ خیمہ کے دروازہ پر جمع
ہو جایا کریں۔ اور جب ایک کو بجائے تو بنی اسرائیل کے سردار تیرے پاس آجایا کریں۔ اور
جب زور سے بجائی جائے تو جن کے خیمے جانب مشرق ہوں وہ کوچ کرنا شروع کریں اور جب وہ
دفعہ زور سے بجائی جاوے تو جن کے خیمے جنوب کی جانب ہوں وہ کوچ کرنا شروع کریں۔
اور جب سب کو ایک جگہ ٹھہرانا مقصود ہو تو دھیمی آواز سے بجایا جائے اگر اپنے ملک میں اپنے
دشمن سے جس نے تم پر زیادتی کی ہے لڑنے کو جاؤ تو قرنا کو بہت زور سے بجانا اور خوشی کے نول
میں اور عیدوں کے دن اور ہر مہینہ کے شرمع میں قربان گاہوں میں بجایا کرو اور ماروں کی
اولاد اُس کو بجایا کرے *

یرمیاہ اور عذقیق کی اور کتابوں سے پایا جاتا ہے کہ شہروں اور ملکوں سے لڑائی کے

قُلْ أَتَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَتَكَرَّرُ عَلَيْنَا أَعْقَابًا بَعْدَ إِذْ هَدَيْنَا اللَّهَ كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانًا لَهُ أَصْحَابُ يَدٍ مَحْمُودَةٍ إِلَى الْاِهْدَى ائْتِنَا قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَأَمْرًا لِنُسَلِّمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۷۰﴾

کہے (ایسے غیر) کہ کیا ہم بکایں شد کے سوا اُس کو جو نہ ہم کو نفع دے اور نہ ضرر پہنچائے اور ہم اپنی ایڑیوں کے بل ایسے پلٹیں بعد اس کے کہ ہم نے ہم کو ہدایت کی مثل اُس شخص کے جس کو شیاطین نے غیو ط کر دیا ہوا در زمین پر چیر رہ گیا ہو۔ اُس کے دوست ہیں اُس کو سیدھی راہ پر بلاتے ہیں کہ ہمارے پاس چلا آ۔ کہہ دے کہ خدای کی ہدایت ہدایت ہے اور ہم کو حکم دیا گیا ہے کہ ہم پروردگار عالمی کے مطیع ہوں ﴿۷۰﴾

وہوہ بنفخ فی الصور ففزع من فی السموات ومن فی الارض (۸۹) سورہ یسین میں ہے وبنفخ فی الصور فاذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون (۵۱) سورہ زمر میں ہے وبنفخ فی الصور فصعق من فی السموات ومن فی الارض (۶۸) سورہ ق میں ہے وبنفخ فی الصور ذلک یوم الوعد (۱۹) سورہ الحاقہ میں ہے فاذا نفخ فی الصور نفخة واحدة (۱۳) سورہ نبا میں ہے یوم بنفخ فی الصور فتاتون افواجا (۱۸) سورہ مزمل میں ہے فاذا نفخ فی الناقور فذلک یومئذ یوم عسیر (۸) +

اس میں کچھ شبہ نہیں کہ تمام آیتیں قیامت کے حال سے متعلق ہیں اور ان میں اس دن کا ذکر ہے جب کہ تمام دنیا اُٹ پڑے اور درہم درہم ہو جاوے گی مگر ابوعبیدہ کا قول ہے کہ صبح جمع صبح کی ہے اور اُس سے مراد مردوں میں روح بچھو مکنے سے ہے اگر اس رائے کو تسلیم کیا جائے تو ان آیتوں میں سے اکثر جگہ صود کے لفظ کے متعارف معنوں کے اپنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی مگر ہم تسلیم کرتے ہیں کہ ان سب آیتوں میں صود کے لفظ سے ہی المراد ہے جس کو بھونپو - نرسنگھا - سکھ - تری - قرنا - ترم - پچکل - کہتے ہیں اور جس میں بچھو مکنے سے نہایت سخت و شدید آواز نکلتی ہے +

تاریخ کے نقص سے معلوم ہوتا ہے کہ نہایت قدیم زمانہ میں یعنی حضرت موسیٰ کے وقت سے بھی پیشتر لڑائی کے لئے لوگوں کے جمع کرنے کو آگ جلانے کا رواج تھا ہاتھوں پر اور اونچے مقامات پر آگ جلاتے تھے اور گویا وہ پیغام تھا کہ سب آکر جمع ہو گو با وہ علامت حشر و شکر کی تھی ایسی بھی بعض بعض پہاڑی قوموں میں یہ رسم پائی جاتی ہے +

لڑائی کے میدان میں غولوں کے کسی کسی خاص طرف جمع کرنے یا حملہ کے لئے غشور کرنے کا حکم پہنچانے میں وقت پڑتی ہوگی معلوم ہوتا ہے کہ مصریوں نے اس کام کے لئے شعلوں کا جلانا اور

وَذَرَالَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ
لَعِبًا وَّهَلْهَوْا وَاعْتَرَضَهُمُ الْحَيَوةُ
الدُّنْيَا وَذَكِّرَ بِهِ أَن تُبْسَلَ لِنَفْسٍ
يَمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ
وَلِيٌّ وَلَا سَفِيْعٌ وَإِن تَعْدِلْ كُلُّ
عَدْلٍ لَا يُؤْخَذَ مِنْهَا أُولَئِكَ
الَّذِينَ أُسْلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ
شَرَّابٌ مِّنْ حَمِيْمٍ وَعَذَابٌ
أَلِيْمٌ يَمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴿٩٩﴾

اور چھوڑنے اُن لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو
کھیل و تماشا کر رکھا ہے اور دنیا کی زندگی نے اُن کو
دھوکا دیا ہے اور نصیحت کرنا ساتھ اس کے کہ ہلاکت میں
پرہیزی ہر ایک جان سب اس کے جو کما لیے نہیں ہے
اُس کے لئے سوائے خدا کے کوئی دوست اور نہ کوئی بچنے والے
والا اور اگر بدلا دیوئے کتنا ہی بدلاق اس سے کہ نہیں لایا گیا
پھر بھی کہیں جو ہلاکت میں پڑے ہیں سب اس کے جو انہوں نے کیا
ان کے لئے ہے یہ ناکھوتی ہوئے پانی کا اور عذابِ دہک
دینے والا سب اس کے کہ وہ کفر کرتے تھے ﴿۹۹﴾

لائعہ کی بحث میں ہم نے لکھا ہے کہ قرآن مجید میں لائعہ کا اطلاق انہی قہرے رہتا ہے جو نہ اپنے انسان
میں اور اپنی دیگر مخلوقات میں پیدا کئے ہیں نہ کسی ایسے جسم پر جو خارج از انسان پیدا ہوا ہو پس حفظ کا
موصوف محذوف خواہ لائعہ کو قرار دو خواہ قہرے کو دونوں صورتوں میں مطلب واحد ہے +
﴿۹۲﴾ (وہو الذی) اس آیت میں جس بات پر غور کرنی ہے وہ یہ ہے کہ "کیسیکون" ہے
کہا مراد ہونی ہے۔ امام فخر الدین رازی نے تفسیر کہ یہ میں اسی آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ خدا کا جو یہ
لئس المراد بقولہ کن فیکون قول ہے کہ کن فیکون نہ تو اس سے مراد کسی کی طرف خطاب
خطاب اس لان ذلک اھلراکان کرتا ہے اور نہ حکم دینا ہے اس لئے کہ اگر یا ہر معدوم چیزوں کے
للمعدوم فهو محال ان کان الموجود لئے ہو تو تو محال ہے اور اگر موجود چیزوں کے لئے ہو تو موجود
فھو امر بان تصیر الموجود موجودا چیزوں کو کہنا ہو گا کہ موجود ہو جاؤ اور یہ بھی محال ہے بلکہ اس
وھو محال بل المراد منه التنبہ سے مراد بتلانا ہے کہ خدا کی قدرت اور خواہش تمام کائنات
علیٰ ہذا ذخیرہ و مسیتہ و تکوین کے ہونے اور موجودات کے ایجاد پانے میں نافذ ہے۔
الکائنات و ایجاد الموجودات پس جو لوگ کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان لفظوں کے لغوی معنی ہی مراد ہیں
(تفسیر کہیں) یہ ان کی غلطی ہے اور اس امر کے تحقق ہونے میں کہ۔ خدا جو
کرتا ہے اسی قانون قدرت کے مطابق کرتا ہے جو اس نے اُن چیزوں کے موجود ہونے کے لئے
بنایا ہے۔ کچھ تنخل حاقع نہیں ہوتا +

﴿۹۳﴾ (ینفخ فی الصور) بمضمون قرآن مجید میں بہت جگہ بہ تمل الفاظ آیا ہے سورۃ انف
میں ہے نفخ فی الصور (۹۳) سورہ کہف میں ہے و نفخ فی الصور فجمعناھم جمعا (۹۹)
سورہ طہ میں ہے یوم نفخ فی الصور و نحن المجر من یومئذ ذرنا (۱۰۲) سورہ مومن میں

وَإِذْ آتَيْنَا الَّذِينَ يَحْنُضُونَ
فِي الْأَيْنَاتِ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى
يَحْنُضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا
يُنْسِبَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ
الذِّكْرِ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٦٥﴾
وَمَاعَلَى الَّذِينَ يَتَفَقَّهُونَ مِنْ
حِوَالِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذَكَرْنِي
لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿٦٦﴾

اور جب تو ان لوگوں کو دیکھے کہ بیوہ طرح سے جھگڑتے
ہیں ہماری نشانیوں میں تو ان سے اعراض کر ہاں تک
کہ جھگڑنے لگیں اُس کے سوا اور کسی بات میں اور اگر تجھ
کو شیطان بھلا دیوے تو مت میٹھ یاد آنے کے بعد
غلام لوگوں کے ساتھ ﴿۶۵﴾ اور جو لوگ پرہیزگار ہیں
کسی چیز کا ان پر ان کا (یعنی کانوں کا موم) ذمہ
نہیں ہے لیکن نصیحت کر دینا ہے تاکہ وہ
پرہیزگاری کریں ﴿۶۶﴾

ہے یا وہ یوں ہی خالی میٹھے رہتے ہیں *

مفسرین کو اس آیت میں ایک اور بڑی مشکل پیش آئی ہے۔ قرآن مجید میں آیا ہے "اللہ
توئی الانفس حین موہا" اور ایک جگہ فرمایا ہے "هو الذی خلق الموت والحیاء"
پس ان آیتوں سے اس بات پر نص صریح ہے کہ انسان کو مار ڈالنے والا خود خدا ہے پھر ایک جگہ
فرمایا ہے کہ "قل یتوفاکم ملک الموت" اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ملک الموت انسان کی
روح قبض کرتا ہے۔ اور اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ جو فرشتے انسان پر تعین ہیں وہ انسان
کو مار ڈالتے ہیں۔ ان سب باتوں پر نہایت لینی لینی بحثیں ہمارے علمائے مکھی ہیں جن کے اعادہ
کی گنجائش ہماری اس تفسیر میں نہیں ہے مگر یہ سب خیالات ہیں جو مفسرین نے حسب عادت پیدا
کئے ہیں قرآن مجید ایسے دو راز کا خیالات سے پاک ہے۔ اگرچہ قرآن مجید میں حفظہ کا موصوف
محذوف ہے اور مفسرین نے ملائکہ کو موصوف محذوف قرار دیا ہے مگر ہم کو اس بحث کرنے کی
ضرورت نہیں ہے کیونکہ ملائکہ کے وجود سے ہم کو انکار نہیں ہے جس قدر اختلاف ہے وہ بشر
ان کی حقیقت و ماہیت کی نسبت ہے اور علی الخصوص قرآن مجید میں جو لفظ ملائکہ و ملائکہ
آیا ہے اُس کی مراد کی نسبت ہے جس کو ہم متعدد جگہ بیان کر چکے ہیں پس ہم بھی ملائکہ ہی کو اُس کا
موصوف محذوف تسلیم کرتے ہیں مگر ملائکہ حفظہ کو فی حدیث اگلا نہ مخلوق انسان سے نہیں ہے اور
نہ ملائکہ قتلہ جدا گانہ مخلوق ہیں بلکہ جو تو لے کر انسان میں خدا نے پیدا کئے ہیں اور جو باعث
حیات انسان ہیں وہی ملائکہ حفظہ ہیں اور جب موت آتی ہے تو وہی تو لے ہیہ منحل ہو جاتے
ہیں کہ انسان مر جاتا ہے اور اسی فطرت انسانی کا اس آیت میں خدا تعالیٰ نے ذکر کیا ہے *

چار طبع مخالف و سرکش

چوں یکے زیں چہ ارشد غالب

چند رونے ہوئے باہم خوش

جان شیریں بر اید از قلاب

وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ
قُلْ لَكُمْ عَلَيْكُمْ بِؤُكُلٍ لِّكُلِّ
نَبَلٍ مُّسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٦١﴾

اور جھٹلایا اس کو تیری قوم نے حالانکہ وہ سچ ہے
کہنے کے میں نہیں ہوں تم پر کھیل ہر چیز کے قرار پانے
کے لئے وقت ہوا کہ تم باؤگے ﴿۶۱﴾

صد رحلا سلام و من بد ان لئے (یعنی سیدھی راہ پر چلنے کے لئے) کھول دیتا ہوا جس کو
یضللہ یجعل حدہ ضیقاً حرجاً خدا اگر راہ کرنا چاہتا ہے تو اس کے دل کو تنگ اور ایسا دق کر دیتا
کا تما بصد فی الماء کذلک یجعل ہے کہ سیدھی بات کے اختیار کرنے کو آسان پر چڑھنے
اللہ الرحمن علی الذین لا یؤمنون سے بھی زیادہ مشکل سمجھتا ہے اسی طرح خدا ان پر بُرائی ڈالتا ہے
(الانعام آیت ۱۲۵)۔ جو ایمان نہیں لاتے، ان آیتوں میں خدا تعالیٰ نے ہدایت

پانے یا گمراہ ہونے کو اپنا فعل قرار دیا ہے اس کا سبب یہ ہے کہ خدا جو فاعل حقیقی ہے ہمیشہ تمام
چیزوں کو جو ظہور میں آتی ہیں اپنی طرف نسبت کرتا ہے اسی طرح ان آیتوں میں بھی انسان کے
فطرتی افعال کو اپنی طرف نسبت کیا ہے مگر حقیقت یہ بیان انسان کی فطرت کا ہے اور
بس *

﴿۶۱﴾ (دوسرے علیکم حفظہ) اس آیت کی تفسیر میں ہمارے علمائے عجیب باتیں
لکھی ہیں۔ اول تو انہوں نے اس آیت کے ان لفظوں سے ”دوسرے علیکم حفظہ“ اور
قرآن مجید کی اور آیتوں کے ان الفاظ سے ”معربات بین بدہ ومن خلفہ یحفظونہ
من امر اللہ“ اور ان الفاظ سے ”ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عنید“ اور ان الفاظ
سے ”وان علیکم لحاظین کراماً کانتین“ یہ قرار دیا ہے کہ ہر انسان کے ساتھ انسان سے
خارج اس کے نگہبان فرشتے متعلق ہیں جو لائق حفظہ کے نام سے موسوم ہیں *

مگر اسی آیت میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ ”حتی اذا جاء احدکم الموت توفته رسلنا“
تو اس پر یہ بحث پیش آئی کہ یہ فرشتے مار ڈالنے والے وہی حفظہ ہیں جو اخیر کو قتل ہو گئے یا ان سے
علحدہ ہیں۔ بعضوں کا یہ قول ہے کہ یہ قتل وہی حفظہ ہیں اور اکثر قول ہے کہ نہیں قتل حفظہ سے علحدہ
ہیں اور اسی قول کو راجع قرار دیا ہے *

اس کے بعد جو اس آیت میں یہ الفاظ ہیں کہ ”نشدرد والی اللہ مولاهم الحق“
بفرار دیا ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو یہ قتل فرشتے بھی مر جاتے ہیں اور خدا کے پاس لیجائے
جاتے ہیں اور بعضوں نے کہا کہ فرشتے نہیں لیجائے جاتے بلکہ آدمی جو مرتے ہیں وہ لیجائے جاتے
ہیں۔ مگر کسی مفسر نے یہ نہیں لکھا کہ اگر یہ حفظہ وقت فرشتے جو ہر ایک انسان پر متعین ہیں اگر وہ بھی
انسان کے ساتھ نہیں مرتے تو پھر کیا کیا کرتے ہیں خدا تعالیٰ ان کو کسی اور خدمت پر متعین کرتا

قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَنْ يَبْعَثَ
عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ
أَوْ مِّنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ
شِيعًا وَبَيْنًا يُوقُ بَعْضَكُمْ بَأْسَ
بَعْضٍ أُنْظُرْ كَيْفَ تُصَوِّرُونَ
الْأُمُورَ لَعَلَّكُمْ يَفْقَهُونَ ﴿۹۵﴾

سمجھیں ﴿۹۵﴾

کہنے کے وہ قادر ہے اس باپر کہ غم غناب بھیجے ایک
عذاب تمہارے اوپر سے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے یعنی
آفت سادہ یا ارضی یا تم کو ہمسرہ ہوں میں کرے
اور مزہ چکھائے تمہارے ایک گروہ کو دوسرے کی زدانی کا، دیکھ
کس طرح ہم بیان کرتے ہیں نشانیوں کو تاکہ وہ
سمجھیں ﴿۹۵﴾

اکثر لوگوں کا خیال ہے کہ انبیاء پر ایمان لانا بسبب ظہور معجزات باہرہ کے ہوتا ہے مگر خیال محض
غلط ہے انبیاء علیہم السلام پر یا کسی مادے باطل پر ایمان لانا بھی انسانی فطرت میں داخل اور قانونی قرار
کے تابع ہے۔ بعض انسان از روئے فطرت کے ایسے سلیم الطبع پیدا ہوتے ہیں کہ سیدھی اور سچی بات
اُن کے دل میں بیٹھ جاتی ہے وہ اُس پر یقین کرنے کے لئے دلیل کے محتاج نہیں ہوتے، باوجود
وہ اس سے مانوس نہیں ہوتے مگر اُن کا وجدان صحیح اُس کے سچ ہونے پر گواہی دیتا ہے اُن
کے دل میں ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے جو اُس بات کے سچ ہونے پر اُن کو یقین دلاتی ہے یہی
لوگ ہیں جو انبیاء صافقین پر صرف اُن کا وعظ و نصیحت سن کر ایمان لاتے ہیں معجزوں اور کرموں
پر۔ اسی فطرت انسانی کا نام شارع نے ہدایت رکھا ہے مگر جو لوگ معجزوں کے طلبکار ہوتے
ہیں وہ کبھی ایمان نہیں لاتے اور نہ معجزوں کے دکھانے سے کوئی ایمان لاسکتا ہے خود خدا نے
اپنے رسول سے فرمایا کہ "اگر تو زمین میں ایک سترگٹ ٹھونڈ نکالے یا آسمان میں ایک سیر مٹی لگالے
تب بھی وہ ایمان نہیں لانے کے" اور ایک جگہ فرمایا کہ "اگر ہم کاغذوں پر لکھی ہوئی کتاب بھی
بھیجیں اور اُس کو وہ اپنے ماتھوں سے بھی چھو لیں تب بھی وہ ایمان نہیں لانے کے اور
کہیں یہ تو علانیہ جادو ہے" پس ایمان لانا صرف ہدایت (فطرت) پر منحصر ہے جیسے کہ خدا نے
فرمایا "اللہ عہدی من یشاء الی صراط مستقیم" *

مادے باطل پر جو لوگ ایمان لاتے ہیں اُن کے دل میں بھی غالباً اسی قسم کی کیفیت پیدا ہوتی
ہے اور اُس کا سبب کبھی اُن کی فطرت ہوتی ہے جو کجی کی طرف مائل ہے سیدھی طرف مائل ہی نہیں ہوتی اور اسی طرف
خدا نے اشارہ کیا ہے جہاں فرمایا ہے "من یشاء اللہ یضللہ ومن یشاء اللہ علی صراط
مستقیم" (الانعام) اور اکثر یہ جوتا ہے کہ دین آسانی کا اور سو سیٹی کا اسباب وجہ اُن کی
لبیعتوں پر ہوتا ہے کہ سہ سہی بات کے دل میں آنے کی جگہ ہی نہیں رہتی اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ
محلّی بالطبع ہو کر اُس بات پر غور نہیں کرنے اور اسی کی طرف خدا نے اشارہ کیا ہے جہاں فرمایا ہے کہ
من مرد اللہ ان کھدیہ لتسریج "جس کو خدا چاہتا ہے کہ ہدایت کرے اُس کا دل اسلام کے

قُلْ مَنْ يُنَجِّيكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ
الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِدَعْوَتِهِ تَخْرُجُوا
وَأَخْفِيَةً لَكِنَّ أُنْجَا مِنْ هَذِهِ
لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿٦٣﴾ قُلْ
اللَّهُ يُنَجِّيكُمْ مِنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ
سَمَاءًا أَنْتُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٦٤﴾

کون تم کو نجات دیتا ہے جنگلوں اور دریاؤں کے
اندھیروں سے بچا رہتے ہو اُس کو گڑگڑا کر اور چپکے
سے کہ اگر ہم کو ان سے نجات دیگا تو بیشک ہم شکر
کرنے والوں میں ہونگے ﴿۶۳﴾ کہ کہ اللہ تم کو ان
سے نجات دیتا ہے اور ہر سختی سے پھر تم شرک
کرتے ہو ﴿۶۴﴾

ہم کو اب تک معلوم ہیں اگر اُس کا وقوع کسی معلوم قانون قدرت کے مطابق ہم کو معلوم ہوا تو ہم اُس
کو اُس کی طرف منسوب کرینگے منتقدین معجزہ و کرامت امر مذکورہ پر غور و فکر کئے بغیر اُس کو معجزہ یا کرامت
قرار دینگے +

اور اگر کوئی قانون قدرت اُس کے وقوع یا ظہور کا ہم کو معلوم نہ ہو تو جو کہ ہم کو قرآن مجید
یقین دلایا ہے کہ تمام امور موافق قانون قدرت کے واقع ہوتے ہیں ہم یہ کہیں گے کہ ضرور اس کے
لئے بھی کوئی قانون قدرت ہے جو ہم کو معلوم نہیں ہے۔ اور منتقدین معجزہ و کرامت بغیر مذکورہ بالا
خیال کے اُس کو معجزہ یا کرامت قرار دینگے اور اس صورت میں صرف نزاع لفظی یا اصطلاحی یا عقل و عین عقلی
باقی رہ جاتی ہے +

ہماری سمجھ میں کسی شخص میں معجزے یا کرامت کے ہونے کا یقین کرنا ذات باری کی توحید
فی الصفات پر ایمان کو ناقص اور نامکمل کر دینا ہے اور اُس کا ثبوت پیر پرست و گور پرست لوگوں
کے حالات سے جو اس وقت بھی موجود ہیں اور صرف معجزہ و کرامت کے خیال نے اُن کو پیر پرستی و
گور پرستی کی رغبت دلائی ہے اور خدا کے قادر مطلق کے سوا دوسرے کی طرف اُن کو رجوع کیا ہے
اور متنبہ نہ ہونا اور نذر و نیاز چڑھانا اور اُن کے نام کے نشانات بنانا اور جانوروں کی بیٹیٹ مینا سکھایا
ہے بخوبی حاصل ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے سچے بڑی محمد رسول اللہ نے اور ہمارے سچے خدا
وحدہ لا شریک نے صاف صاف معجزات کی نفی کر دی تاکہ توحید کامل بندوں کو حاصل ہو اور بندے
خدا پر اس طرح یقین لایں کہ لا الہ الا اللہ ہو واحد فی ذاتہ لا شریک لہ۔ لا الہ الا
اللہ ہو واحد فی صفاتہ لا مثل ولا شنیہ ولا شریک لہ لا الہ الا اللہ ہو
المستحق للعباد لا شریک لہ و ہذا اکمل الایمان باللہ و لہذا قال اللہ تعالیٰ
لحمبہ محمد رسول اللہ ایوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت
لکم الاسلام دینا۔ والحمد لله الذی و ہب لی ہذا الایمان ایماناً کاملًا و
اطمئن قلبی بما الہمنی ربی والصلوٰۃ علی محمد و آلہ +

وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حُمْقَظَةً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفْقِرُونَ ﴿٦١﴾ ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقُّ أَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ ﴿٦٢﴾

وہی زبردست ہے اور اپنے بندوں کے دلچسپ ہے تم پر نگہبان یہاں تک کہ جیاتی ہے تم میں سے ایک کو موت تو اس کو مار ڈالتے ہیں ہمارے بھیجے ہوئے اور وہ تقصیر نہیں کرتے ﴿۶۱﴾ پھر وہ لیجائے جاتے ہیں اللہ کے پاس جو اُن کی مالک ہے برحق اسی کے لئے حکم ہے اور وہ بہت جلد حساب لینے والوں میں ہے ﴿۶۲﴾

ہیں اور اگر علمائے متقدمین اس بات کے مقرر ہوں کہ معجزہ و کرامت کا وقوع خلاف قانون قدرت ہوتا ہے یا خلاف قانون قدرت بھی ہو سکتا ہے تو بلاشبہ وہ ہم سے سادہ ہم اُن سے بالکل مختلف ہیں +

حکماء و فلاسفہ نے معجزات یا کرامات کا انکار کسی وجہ سے کیا ہو مگر ہمارا انکار صرف اس بنا پر نہیں ہے کہ وہ مخالف عقل کے ہیں اور اس لئے اُن سے انکار کرنا ضرور ہے بلکہ ہمارا انکار اس بنا پر ہے کہ قرآن مجید سے معجزات و کرامات یعنی ظہور امور کا بطور خرق عادت یعنی خلاف فطرت یا خلاف جبلت یا خلاف خلقت یا خلاف قد و القی قد رہا اللہ کے امتناع یا یا جائز ہے جس کو ہم مختصر لفظوں میں یوں تعبیر کرتے ہیں کہ کوئی امر خلاف قانون قدرت واقع نہیں ہوتا اور اس لئے معجزات و کرامات سے یہ کہ اُن کے معنوں میں غیر مفید ہونا قانون قدرت کا مراد لیا جاوے تو انکار کرتے ہیں اور اگر اُن کے مفہوم میں یہ بھی داخل کیا جاوے کہ وہ مطابق قانون قدرت کے واقع ہوتے ہیں تو صرف نزاع لفظی باقی رہ جاتی ہے کیونکہ جو امر واقع ہوا جس شخص کے ماتحت سے واقع ہوا اُس کو ہم دونوں تسلیم کرتے ہیں مگر وہ اُس کا معجزہ یا کرامت نام رکھتے ہیں ہم اُس کا نام نہیں رکھتے +

اس اختلاف کا نتیجہ تشیع و مندوبہ ذیل سے بخوبی واضح ہوگا۔ ایک عجیب امر جو عام طور پر نہیں ہوا کرتا کسی پیغمبر یا ولی سے منسوب ہوا یا کسی پیغمبر کے زمانہ میں ہونا بیان ہوا۔ تو اہل ہم اس کے فی الحقیقت واقع ہونے کا ثبوت تلاش کرینگے اور غالباً معتقدین معجزہ و کرامت بھی اس میں مختلف نہ ہونگے اس شاید انجام کو اس بات میں اختلاف ہو کہ اُن کے نزدیک اُس کے وقوع کا کافی ثبوت ہو اور ہمارے نزدیک نہ ہو لیکن بغرض تسلیم اُس کے ثبوت کے ہم دونوں اُس کے وقوع میں متفق ہونگے +

اُس کے بعد ہم غور کرینگے کہ اُس کا وقوع کیا کسی قانون قدرت کے مطابق ہوا ہے جو

مُسَمًّى لِّشَيْءٍ اِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ
لَشَيْءٍ يُبَيِّنُكُمْ اَلَا تَتْلُمُونَ ﴿٦٠﴾

جو کچھ تم کرتے تھے ﴿۶۰﴾

معنی پھر اُسی کے پاس تم کو پھر جانا ہے پھر تم کو بتلایا گیا

نہیں اس لئے کہا جا سکتا ہے کہ دراصل شاہ صاحب بھی ہمارے اصول کے موافق منکرین معجزات سے ہیں انہوں نے تعقیبات میں لکھا ہے کہ، " بیشک مقامات نفس الامر کے متفاوت ہیں اُن میں سے ان مواطن نفس الامر متفاوتہ مقام اسباب ہے اور اُس مقام میں فقط علت معلول کا سلسلہ ہے منہما موطن الاسباب فیہ العلة والمعلول فقط والسبب المسبب لحسب من المحقق عندنا انه لم يترك الاسباب قط ولن يترك ولن يترك لسنة الله بنديلا غنا المعجزات والكرامات امور اسبابية غلب عليه السبق فباينت سامر الاسباب (منہجات) اور اسی اصول پر معجزہ و کرامت سے انکار کیا ہے۔ مشرکین عرب بھی اسی قسم کے معجزے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے طلب کرتے تھے جن سے جا بجا قرآن مجید میں انکار ہوا ہے۔ لیکن اگر وقوع خلاف قانون قدرت کو مفہوم معجزہ سے خارج کر دیا جائے اور امور اتقاقیہ یا نادار الوقوع پر جو قانون قدرت کے مطابقی واقع ہوتے ہیں معجزہ کا اطلاق کیا جاوے تو اسی حالت میں صرف اصطلاح قرار دینے کا اختلاف ہوگا اور جو اصطلاح ہم نے وارد دی ہے اُس کے مطابق اُس پر معجزہ و کرامت کا اطلاق نہ ہوگا۔

تمام فرق اسلامیہ معجزات کو حقی بیان کرتے ہیں اور سوائے معتزلیوں اور استاد ابو اسحاق اسفرائی کے جو اہل سنت و جماعت میں سے ہیں تمام فرقے کرامات اولیا کے بھی قائل ہیں اور شیعہ صرف دوازہ امام علیہم السلام میں حصر کرامت کرتے ہیں معتزلے اس وجہ سے کرامات کے منکوبین کہ اگر اولیا سے بھی کرامتیں ہوں تو اُس میں اور معجزہ میں کچھ تمیز باقی نہیں رہتی اور پھر معجزہ ثبوت نبوت کی دلیل نہیں ہو سکتا۔ لیکن محققین علما معجزوں کا بیان اس طرح پر کرتے ہیں کہ گویا اُن کا وقوع قانون قدرت کے مطابق ہوا ہے پس اگر میرا خیال صحیح ہو تو میں کہہ سکتا ہوں کہ تمام علما فرق اسلامیہ اس مسئلہ میں میرے ساتھ متفق ہیں اور صرف اصطلاح کا فرق ہے اور جس اصطلاح معجزہ کے مطابق ہم نے معجزات و کرامات کا انکار کیا ہے وہ سب بھی اُس کے منکر

ودہ ہے جو ارڈا تا پیرم کو (یعنی مسلمانوں پر) رات میں
اور جانا ہے چکا یا ہے تم نے میں پیرم کو اٹھاتا
ہے اس میں (یعنی میں) تاکہ پورا کیا جائے وقت

وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ
وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ
ثُمَّ يَبْعَثُكُم فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ

قرب کیستہ کی وہ بانیں کھجاتی ہیں جو اوروں کو نہیں کھلتیں پس ایسا شخص نعت ہو تا ہے بعض حوادث
کے انکشاف کا اور سبب ہوتا ہے استجابیت دعا اور ظہور برکات کا "۔

برکت کے معنی شاہ صاحب نے یہ بتلائے ہیں کہ جس شے پر برکت دیا دے یا تو اس کا نفع
زیادہ ہو جاوے مثلاً تھوڑی سی فوج دشمن کے خیال میں بہت سی معلوم ہونے لگے اور وہ بھاگ جاکو
یا تھوڑی غذا میں طبیعت صرف کر کے ایسا خلط صلح پیدا کرے کہ اس سے دو چاند غذا کھانے کی
برابر ہو یا خود وہ شے ہی سبب منتقل ہو جانے مادہ ہوائی کے بشکل اس شے کے زیادہ ہو جاوے
اس تمام بیان میں شاہ صاحب نے ہمیں سے اس امر کے ظہور کو قانون قدرت کے ماتحت کرنا چاہئے
ہیں پس جب کہ وہ قانون قدرت کے ماتحت ہے اور متخلفہ تھوڑی فوج کو بہت تصور کر سکتا ہے اور
طبیعت فیل غذا سے کثیر غذا کا فائدہ دیکھتی ہے اور مادہ ہوائی بالفرض کوئی شے بن جا سکتا ہے تو
وہ نفس انسانی کے حاصل میں سے ایک خاصہ ہے شخص دوسرے شخص پر موقوف نہیں ہے اور اس
لئے کسی کا معجزہ نہیں ہو سکتا "۔

دوسری صورت جو شاہ صاحب نے لکھی ہے وہ الہامات اور احالات اور تقریبات کی قسم سے
ہے اور جب کہ یہ نہیں بیان کیا کہ وہ الہامات و احالات و تقریبات بمقتضائے فطرت انسانی نہیں ہیں تو
انہوں نے ان سب کو داخل فطرت انسانی سمجھا ہے اور جب کہ فطرت انسانی میں داخل ہونے کا قانون قدرت
کے ماتحت ہیں اور اس لئے معجزہ قرار نہیں پاسکتے "۔

تیسری صورت تو نہایت ضعیف ہے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ دو امروں کا جن کا وقوع موافق
قانون قدرت کے ہوتا ہے ایک دوسرے کے متصل واقع ہونا معجزہ ہے مثلاً ایک شخص مر گیا اور
اُسی کے قریب سوچ گئی لگایا ایک پیغمبر کو لوگوں نے ستایا اور اس کے بعد کوئی واقعہ مثل طوفان یا
دبا کے واقع ہوا پس پچھلے واقعہ کا اقرار ان پہلے واقعہ کے ساتھ معجزہ ہے حالانکہ یہ تمام امور ہمیں
جو قانون قدرت کے موافق واقع ہوتے رہتے ہیں اور ان کا اقرار کسی واقعہ کے ساتھ صرف
اتفاقی ہے اور وہ بھی مطابق قانون قدرت کے ہیں بوجہ اس اصول کے جس کی بنیاد ہم نے معجزہ
و کرامت سے انکار کیا ہے اس اصول کے مطابق شاہ ولی اللہ صاحب بھی معجزہ و کرامت کے منکر
ہیں شاہ صاحب نے اس سے بھی زیادہ وضاحت سے ایک جگہ تقریبات میں تمام معجزات کو اسباب یعنی
کی ہے اور جب کہ وہ اسباب ہیں تو تابع قانون قدرت ہیں اور جب تابع قانون قدرت ہیں تو معجزہ

وَعِنْدَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا
إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ
وَمَا لَسْقُطٌ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا
وَلَا حَبْثَةٌ فِي ظِلْمٍ إِلَّا رَحِمَ
وَلَا رَطْبٌ وَلَا يَابِسٌ إِلَّا فِي
كِتَابٍ مُبِينٍ ﴿٥٩﴾

اور اُس کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں ان کو کوئی نہیں جانتا
بجز اُس کے اور وہ جانتا ہے جو کچھ جگہ میں ہے اور دریا میں
اور زمیں گرا کوئی پتہ نہ کہ وہ اُس کو جانتا ہے اور نہ کوئی
دانہ زمین کے اندھیرے میں اور نہ کوئی رطب اور نہ کوئی یابس
مگر وہ ہے بیان کرنے والی کتاب میں (یعنی علم
الہی) میں ﴿٥٩﴾

ہونے کے تین سبب ہوتے ہیں۔ اول یہ کہ وہ شخص جس سے معجزہ ہوا مفہم میں سے ہے کیونکہ اُس
کا ایسا ہونا باعث ہوتا ہے بعض حوادث کے انکشاف کا اور سبب ہوتا ہے استجابہ دعا اور ظہور پرچہ
کا۔ دوم یہ کہ ملاء اعلا اُس کے حکم بحالانے کو موجود ہوا اور اُس کو الہام اور حالات اور تفریبات ہوتے
ہوں جو پہلے نہ ہوتے تھے پس وہ اپنے احباب کی مدد کرتا ہے اور دشمنوں کو مغذول کرتا ہے اور خدا
کا حکم ظاہر ہوتا ہے اگرچہ کافر اُس کو ناپسند کرتے ہوں۔ تیسرے یہ کہ دنیا میں جو واقعات بوجہ
اپنے خارجہ اسباب کے ہوتے ہیں اور آسمان و زمین کے بیچ میں جو حوادث ظہور پاتے ہیں خدا تعالیٰ
انہی کو کسی وجہ سے اُس کا معجزہ قرار دیرے (انتہی) +

تعریف معجزہ و کرامات میں جب لفظ ”خرق عادت“ کو جس کے معنی معجزہ و خلاف قانون قدرت
کے اور نہیں ہو سکتے جیسے کہ ہم نے اوپر تشریح کی ہے محفوظ رکھا جائے تو یہ نینوں صورتیں جو شاہ
صاحب نے بیان فرمائی ہیں داخل معجزہ و کرامات نہیں ہو سکتیں +

پہلی صورت میں شاہ صاحب نے مفہم میں سے کسی امر کا ظاہر ہونا معجزہ یا کرامت قرار دیا۔
مفہم کے معنی انہوں نے یہ لکھے ہیں کہ ان کا لکھنا یا نہ لکھنا ممکن ہو کہ وہ ایک بہت بڑے نظام مطلق
کے قایم کرنے کو سچے دعوے سے براہِ منتہ ہوں اور اُن پر ملاء اعلا سے علوم اور احوال الہیہ کی
پھوار پڑتی ہو۔ معتدل المزاج ہوں اُن کی شکل و صورت درست اور خلق اچھا ہو اُن کی رائے
میں اضطراب و عدم استقامتی نہ ہونہ اُن میں بے انتہا کی ذکاوت ہو جس سے کلی سے جزئی تک
اور مغز سے پوست تک رستہ نہ ہو اور نہ ایسے سخت غبی ہوں کہ جزئی کی تک اور پوست سے مغز
تک نہ پہنچ سکیں سب سے زیادہ سنت کے پابند ہوں نہایت عابد ہوں معاملات میں لوگوں کے
ساتھ ٹھیک ہوں عام بھلائی کی تدبیروں کو درست رکھتے ہوں نفع عام میں شوق رکھتے ہوں +
سبب کسی کو نہ ستاویں ہمیشہ عالم غیب کی جانب متوجہ رہیں اُس کا اثر اُن کے کلام سے اُن کے
منہ سے ظاہر ہوتا ہو اور اُن کی تمام شان سے معلوم ہوتا ہو کہ موبد من الغیب ہیں اُن کو اپنے رشتہ

قال الرازی۔ زلفہ الکالمین و علم اللہ تعالیٰ لا غر و هذا هو الا صوب (تفسیر کبیر) +

قُلْ لِّكَانَ عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ
بِهِ لَقَضِيْهِ اِلَّا مَرَّ بَيْنِيْ وَبَيْنَكُمْ
وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِالظَّالِمِيْنَ ﴿۵۸﴾

کہے کہ اگر میرے پاس وہ چیز ہوتی جس کے لئے تم جلدی
کرتے ہو تو البتہ اس امر کا مجھ میں اور تم میں فیصلہ
ہو جاتا اور اللہ جاننے والا ہے ظالموں کو ﴿۵۸﴾

اور ایک جگہ فرمایا، "فل کل یعمل علی سنا کلہ" (سورة اسری آیت ۸۶) ای علی طریقہ النی
جمل علیہا یعنی ہر ایک اسی طریقہ پر عمل کرنا ہے جو اس کی جبلت میں بنایا گیا ہے۔ پس کسی کا مقصد نہیں
ہے کہ جو قانون قدرت خدا نے بنایا ہے اس کے برخلاف کوئی کر سکے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ خدا جو ہر چیز
پر قادر ہے اور جس نے خود قانون قدرت بنایا ہے وہ کیوں نہیں اگرچہ اسے تو اس کے برخلاف کی مسکتا۔
بلاشبہ خدا قادر مطلق ہے اگر وہ چاہے تو تمام دنیا کو اور تمام قانون قدرت کو معدوم کر کے اور ہر نیا
اور ہی قانون قدرت پیدا کرے مگر جو قانون قدرت کہ وہ بنا چکا ہے ان کی صداقت کے لئے ضرور
ہے کہ ان میں تبدیل نہ ہو یا ان میں تبدیل نہ کرے۔ اور اس سے اس کی قدرت کاملہ میں کچھ نقصان
نہیں آتا۔ جیسے کہ جو وعدہ خدا نے کیا ہے اس کے برخلاف نہیں کرتا اور اس کے سبب اس کی
قدرت کاملہ میں کوئی نقصان لازم نہیں آتا۔

انہی یہ بات سچ ہے کہ تمام قوانین قدرت ہم کو معلوم نہیں ہیں اور جو معلوم ہیں نہ نہایت
قتیل ہیں اور ان کا علم بھی پورا نہیں ہے بلکہ ناقص ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جب کوئی عجیب واقعہ
ہو اور اس کے وقوع کا کافی ثبوت بھی موجود ہو اور اس کا وقوع معلومہ قانون قدرت کے
مطابق بھی نہ ہو سکتا ہو اور یہ بھی تسلیم کر لیا جائے کہ بغیر موصو کا فریب کے فی الواقع واقع ہوا ہے تو
یہ تسلیم کرنا پڑیگا کہ بلاشبہ اس کے وقوع کے لئے کوئی قانون قدرت ہے مگر اس کا علم ہم کو نہیں کیونکہ
یہ ثابت ہو چکا ہے کہ خلاف قانون قدرت کوئی امر نہیں ہوتا اور جب کسی قانون قدرت کے مطابق
واقع ہوا ہے تو وہ معجزہ نہیں کیونکہ ہر شخص جس کو وہ قانون معلوم ہو گیا ہوگا اس کو کر سکیگا۔
یہ کہنا کہ یہ غیر یا کسی بزرگ کی دعایا ان کا ارادہ جن کو ایک خاص راہ خدا کے ساتھ ہے اس کے
وقوع کے لئے قانون قدرت تسلیم نہیں ہو سکتے اس لئے کہ اس کے ثبوت کے لئے یا تو یہ لازم ہوگا
کہ جب بزرگ کسی امر کے لئے دعایا ارادہ کریں تو ہمیشہ واقع ہو جایا کرے اور کم سے کم یہ کہ وہی خاص
امر جو واقع ہوا ہے اس کے وقوع اور ان کی دعائیں لازم ہو اور اگر یہ نہیں ہے (جیسے کہ معتقدین
معجزہ و کرامات بھی اس کے فائل نہیں ہیں) تو وہ قانون قدرت بھی نہیں ہے۔

شاہ ولی اللہ صاحب نے حجتہ اللہ البالینہ میں تحت باب حقیقۃ البتہ و خواصہا "لکھا ہے کہ
معجزات اور استجابات دعا اصل ثبوت سے خارج ہوگا اکثر اس کو لازم ہے (جب اکثر کا لفظ استعمال
کیا ہے تو لزوم کے کچھ معنی نہیں رہتے) بعد اس کے وہ فرماتے ہیں کہ بڑے بڑے معجزوں کے بظاہر

قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ مَا عِندِي مَا تَسْتَجِیْلُونَ بِهِ إِنَّ الْحَكْمَ إِلَّا لِلَّهِ يَفْصِلُ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ ﴿۵۰﴾

کہہ دیجئے کہ میں پروردگار کے پاس سے میری دلیل لیتا ہوں اور تم نے اس کو جھٹلایا۔ میرے پاس وہ چیزیں ہیں جس کی تم جلدی کرتے ہو انہیں حکم کرانے کو بیان کرتا ہے سچ کو اور وہ بہت اچھا فیصلہ کرنے والا ہے ﴿۵۰﴾

علاوہ اس کے ان میں سے ایک مثال تو ابھی واقع ہی نہیں ہوئی باقی مثالوں کی نسبت ثبوت باقی ہے کہ وہ اسی طرح واقع ہوئی تھیں جس طرح کہ مثال میں پیش ہوئی ہیں اور اگر بالفرض اسی طرح واقع ہوئی تھیں تو ان میں یہ تحقیق باقی ہے کہ آیادہ اس استدلال کی مثالیں ہو سکتی ہیں یا آنکہ وہ بلا کسی سبط کے اور بغیر کسی احالہ کے اور بغیر کسی الہام کے صرف مطابق عام قانون قدرت کے واقع ہوئی تھیں ❖

پس جب تک کہ خرق عادت کے دوسرے معنی یعنی خلاف قانون قدرت کے نہ لئے جائیں اُس وقت تک کسی واقع کا وقوع بطور معجزہ و کرامت کے تسلیم نہیں ہو سکتا۔ مگر ہم اس کے انکار پر مجبور ہیں کیونکہ خدا تعالیٰ نے ہم کو صاف صاف بتلایا ہے کہ جو قانون قدرت اُس نے بنا دیا ہے اُس میں کسی طرح تبدیل نہیں ہو سکتی نہ خدا اُس میں کبھی تبدیل کرتا ہے اور نہ تبدیل کر گیا۔ خدا کا بنا یا ہوا قانون قدرت اُس کا علمی وعدہ ہے کہ اسی طرح ہوا کر گیا پھر اگر اُس کے برخلاف ہو تو خلف وعدہ اور کذب خدا کی ذات پاک پر لازم آتا ہے جس سے اُس کی ذات پاک بری ہے ❖

خدا نے فرمایا ہے کہ "انا کل شیء خلقناہ بقدر" (سورہ قمر آیت ۴۹) یعنی ہم نے ہر چیز کو ایک اندازہ پر پیدا کیا ہے۔ اور فرمایا ہے "وکل شیء عندہ بمقدار" (سورہ رعد آیت ۴) یعنی ہر چیز خدا کے نزدیک ایک اندازہ پر ہے تفسیر کبیر میں امام فخر الدین رازی نے لکھا ہے کہ "فصلہ بقدر وحدۃ الامجاوز ولا بمقصد عندہ" یعنی اُس کے معنی یہ ہیں کہ ایک اندازہ اور ایک حد پر کہ اُس سے بڑھتی ہے نہ کم ہوتی ہے۔ اور فرمایا ہے "وخلق کل شیء عندہ بقدر" (سورہ فرقان آیت ۲) یعنی اللہ نے ہر ایک چیز کو پیدا کیا پھر مقرر کیا اُس کا ایک اندازہ "اور یہی اندازہ قانون قدرت ہے ❖

دوسری جگہ خدا نے فرمایا ہے کہ لا تبدل الخلق اللہ (سورہ روم آیت ۲۹) یعنی اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں کے لئے بدل جانا نہیں ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا کہ "فلن یجد لسنة اللہ تبدیلاً۔ ولن یجد لسنة اللہ تحویلاً" (سورہ ملائکہ آیت ۴۱ و ۴۲) یعنی تو ہرگز نہیں پائے گا اللہ کی سنت میں اول بدل ہونا اور نہ پاویگا تو اللہ کی سنت میں الٹ جانا۔ اور اسی طرح فرمایا ہے "سنت اللہ التي قد خلت من قبل ولن یجد لسنة اللہ تبدیلاً" (سورہ فتح آیت ۲۳)

قُلْ إِنِّي فَهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ
تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قُلْ لَا
أَتَّبِعُ أَهْوَاءَ كُمْ قَدْ صَلَّيْتُ
إِذَا وَمَا آمَنَ الْمُهْتَدِينَ ﴿٥٦﴾

کہدے کہ بیشک مجھ کو منع کیا گیا ہے کہ میں ان کی
عبادت کروں جن کو خدا کے سوا تم پکارتے ہو۔ کہدے کہ
میں تاجہد ہی نہیں کرتا تمہاری خواہشوں کی، بیشک میں گمراہ ہوا ہوں گا
اُس وقت اور نہ ہوں گا میں ہدایت پائے ہو دل میں ﴿۵۶﴾

ان میں رکھا ہے یکے بعد دیگرے اقح ہوتے رہتے ہیں۔ میں کسی امر کے بعد کسی افتحا یا حادثہ رضی ہو
کا ظاہر ہونا کسی طرح معجزہ میں شامل نہیں ہو سکتا کیونکہ اُس کا ظہور اسی عادت پر ہوتا ہے جو خدا تعالیٰ
نے قانون قدرت کے بموجب اُس میں رکھی ہے *

بعض عالموں نے کہا ہے کہ جو معجزات اور کرامتیں انبیا اور اولیا سے ظہور میں آتی ہیں وہ بغیر
موجود ہونے اسباب کے ظہور میں نہیں آتیں مگر خدا تعالیٰ پر سبب اپنی مہربانی کے جو ان بزرگوں پر رکھتا
ہے فی الفور اُس کے ظہور کے اسباب مہیا کر دیتا ہے کیونکہ وہ اسباب مہیا کرنے پر قادر ہے کما قبل
”اذا اراد الله شيئاً هبنا اسبابه“ بعضوں کا عقیدہ ہے کہ خدا تعالیٰ کو کسی چیز کے پیدا کرنے
کے لئے اُس کے اسباب کے مہیا کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے ”ان الله على كل شيء قدير“
”اذا اراد شيئاً ان يقول له کن فيكون“۔ ہاں یہ سب سچ ہے مگر وہ ان سب چیزوں کو اسی طرح
پر کرتا ہے جو اُس نے قانون قدرت کا قاعدہ بنایا ہے۔ اور ان الفاظ سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ
اُس قانون قدرت کے قاعدہ کے برخلاف کرتا ہے *

شاہ ولی اللہ صاحب حجتہ اللہ الباقیہ تحت باب الاباء والحق والنبیہ اول تو اس بات
کے قائل ہوئے ہیں کہ خدا نے جو خاصیت جس چیز میں رکھی ہے اُس کو نہیں بدلنا جنت قال ”و
تجربہ عادیۃ اللہ تعالیٰ ان لا ینفک الخواص عما جعلت خواص لها۔ مگر اس کے بعد کہنے
ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بیجا تذہر عالم کے اور شر کے رفع ہونے کے ان غفلت یعنی خاصیتوں میں قبض
و بسط و احالہ اور الہام سے تصرف کرنا بندوں پر مفتقنا سے رحمت کا قرار دیا ہے۔ قبض کی مثال انہوں
نے یہ دی ہے کہ جب وصال آدیکھا تو ایک مسلمان کو قتل کرنا چاہیگا اور باوجود آقا قتل کے درست ہونے
کے و قتل نہ ہو سکیگا !!۔ بسط کی مثال انہوں نے یہ دی ہے کہ زمین پر پاؤں مارنے سے خدا نے
حضرت ایوب کے لئے ایک چشمہ پیدا کر دیا جس میں نہانے سے اُن کے بدن میں جو بیماری
بختی جانی رہی !!!۔ احالہ کی مثال یہ دی ہے کہ خدا نے حضرت ابراہیم پر آگ کو ٹھنڈی ہوا
کر دیا !!!۔ اور الہام کی مثال میں کشتی کے ٹوڑنے اور لوٹنے کے مار ڈالنے اور دیوار بننے
کا قصہ لکھا ہے !! *

مگر یہ استدلال صحیح نہیں ہے اول تو اس کے لئے کہ اس کے ثبوت پر کوئی دلیل نہیں ہے

وَكَذَلِكَ نَقُصِّرُ الْاَبْصَارَ
وَلِنُفَعِّنَ سَبِيلَ الْمُجْرِمِينَ ﴿۵۵﴾

اور اسی طرح ہم نشانیوں کو بیان کرتے ہیں اور تاک
ظاہر ہو جائے راہ گنہگاروں کی ﴿۵۵﴾

دوسرے یہ کہ سپرنچرل ہو یعنی خارج از قانون قدرت یعنی اللہ تعالیٰ نے جو قاعدہ اور قانون
وقوع واقعات اور ظہور حوادث کا مقرر کیا ہے اور عادت اللہ اسی کے مطابق جاری ہے اس کے
برخلاف وقوع میں آوے ؟

پہلے معنوں پر بطور اصطلاح یا مجاز کے خرق عادت کا اطلاق کیا جانا ممکن ہے مگر حقیقتہً اُس
پر خرق عادت کا اطلاق نہیں ہو سکتا اس لئے کہ اُس کا وقوع بھی اُس کے اسباب کے اجتماع پر منحصر ہے
اور عادت میں داخل ہے نہ خرق عادت میں کیونکہ جب اُس کے اسباب جمع ہو جائیں گے تو کیساں طریقہ
پر اُس کا وقوع ہو گا گو کہ کیسا ہی نادرا وقوع ہو ؟

مثلاً عادت یہ ہے کہ جب شیشہ ایک بندی سے جس سے اُس کو پورا صدر پہنچے ہاتھ سے چھوٹ
پڑتا ہے تو ٹوٹ جاتا ہے ایک دفعہ ہمارے ہاتھ سے شیشہ چھوٹ پڑا اور نہ ٹوٹا تو ظاہر عین حق عادت
ہوئی مگر حقیقت میں خرق عادت نہیں ہے اس لئے کہ اُس کے گرنے پر یا تو وہ اسباب جمع نہ تھے
جن سے اُس کو ٹوٹنے کے لائق صدر پہنچتا یا ایسے اسباب موجود تھے جنہوں نے اُس کو اس قدر
پہنچنے سے باز رکھا پس اُس کا نہ ٹوٹنا حقیقت موافق عادت کے ہے نہ بطور خرق عادت کے
کیونکہ جب اس طرح کے اسباب جمع ہو جائیں گے تو کوئی شیشہ بھی ہاتھ سے چھوٹ کر گرنے سے
نہیں ٹوٹنے کا ؟

یا مثلاً ایک شخص نے ایک شخص کو آٹھ بھر کے دیبھا اور وہ بیہوش ہو گیا یا اُس نے بہرے کے
کے کانوں میں اُٹھلباں ڈالیں یا اندھے کی آنکھوں پر ہاتھ پھرا اور وہ بہرے سننے اور وہ اندھا دیکھنے لگا
پس اگر اس کا سبب کوئی ایسی قوت ہے جو انسانوں میں موجود ہے اور اسی قوت کی قوت سے اس نے
یہ کام کیا ہے تو اُس پر خرق عادت کا اطلاق نہیں ہو سکتا کیونکہ جو انسان اپنی اُس قوت کو کام میں
لانے کے لائق کر لیا وہ بھی ویسا ہی کر دیا پس یہ بات حقیقتہً کچھ خرق عادت نہ ہوئی بلکہ عادت
ہوئی ؟

علاوہ اس کے اگر ہم مجازاً ایسے واقعات پر خرق عادت کا اطلاق بھی کریں تو وہ معجزہ کی نوعیت
میں داخل نہیں ہو سکتا کیونکہ معجزے یا کرامات کو انبیا اور اولیاء کے ساتھ مخصوص ہونا لازم ہو گا مگر
جب اُن واقعات کا وقوع اجتماع اسباب پر منحصر ہے یا تو اُس کی تخصیص مشخص دُونَ مشخص
باقی نہیں رہتی ؟

واقعات اور حادثات ارضی و سماوی موافق اُس قانون قدرت کے جو خدا تعالیٰ نے

وَإِذْ آجَأَ لَكَ الْكَافِرُونَ
يَوْمَئِذٍ قُتِلَ سَلَمٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ
رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ إِنَّهُ
مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ
ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهَا وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ
يَحْفَظُ رَحِيمٌ ۝۵۴

اور جس وقت تیرے پاس وہ لوگ آجس جو ہماری
نشانیں برپا کر لائے ہیں تو تو کہ سلامتی ہو
تم پر تمہارے پروردگار نے کھلی ہے اپنے آپ
پر رحمت کہ جو کوئی تم میں سے نادانستہ بُرا کام
کرے پھر اُس کے بعد توبہ کرے اور اچھے کام کرے
تو بیشک وہ بخشے والا ہے رحم والا ۵۴

ہے اُس کی میں تم کو تلقین کرتا ہوں۔ صلے اللہ علی محمد خاتم النبیین وحیب
رب العالمین *

ہم نے سورہ بقرہ کی تفسیر میں اس بات پر بحث کی ہے کہ معجزہ اگر فی نفسہ کوئی شے ہو تب
بھی وہ ثبت ثبوت نہیں ہو سکتا اور اب اس مقام پر نفس معجزہ سے بحث کرنا چاہتے ہیں مگر جب
ہم لفظ معجزہ کی تعریف اور مراد متعین ہو جاوے اس وقت تک اس پر بحث نہیں ہو سکتی *
علامہ سید شریف نے شرح مواقف میں لکھا ہے کہ ہمارے نزدیک معجزہ وہ چیز ہے جس سے
المعجزة عندنا ما بقصد به مدعى الرسالة وان لم یصدق مدعى الرسالة فان لم یکن خارجا للعادة (شرح مواقف)
کے نہ ہو " اس کا نتیجہ یہ ہے کہ مثلاً کسی شخص نے دعائے رسالت
سے کہا کہ اس وقت مینہ برس جاوے تو میں تم کو نبی برحق
مانوں گا چنانچہ بادل آیا اور مینہ برسے لگا سید شریف کے قول کے مطابق یہ مینہ برسنا معجزہ ہوا -
مگر اس پر کوئی دلیل نہیں ہے کہ اس طرح متصل یا متعاقب واقع ہونا دو قدرتی واقعوں کا سواے سچے
نبی کے اور کسی سے یا مدعی کا ذب سے ظہور میں نہیں آ سکتا *

علاوہ اس کے تمام علماء اسلام نے معجزہ کی تعریف میں اُس کا خارق عادت ہونا ضروری
سمجھا ہے اور خود سید شریف بھی جب کہ یہ فرماتے ہیں کہ "گو وہ خارق عادت نہ ہو" تو وہ بھی عزائم
کا خارق عادت ہونا تسلیم کرنے میں صرف خارق عادت ہونا لازمی نہیں قرار دیتے *
عادت سے مراد یہ ہے کہ ایک کام ہمیشہ ایک طرح پر ہوتا رہتا ہو اور اُس کے اسباب بھی یکساں
طریقہ پر جمع ہوتے رہتے ہوں اور جب وہ اسباب جمع ہو جاویں بلا تفاوت اُس امر کا ظہور ہو *
خرق عادت کے دو معنی ہو سکتے ہیں۔ اول یہ کہ جو ہمیشہ بطور عادت مستمر کے یکساں طور پر
ہوتا رہتا ہے اور بطور عادت مألوف کے ہو گیا ہے اُس کے برخلاف کوئی امر وقوع میں نہ آوے۔ مثلاً
آسمان پر سے خون کے مشابہ کوئی شے برسے یا پتھر کا ٹکڑا اگرے گو کہ ایسا ہونے کے لئے کوئی سبب
الطبعی میں سے ہو *

وَكَذٰلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لِّيَقُولُوْا اٰهٰوُلَاۤءِ مَنۡ اٰلَٰهُ عَدٰى بَيْنَهُم مِّنۡ بَيْنِنَا لَئِيۡسَ اللّٰهُ بِاَعْلَمَ
بِالشّٰكِرِيۡنَ ﴿۵۷﴾

اور اسی طرح ہم نے فتنہ میں ڈالا ہے بعض کو سبب
بعض کے کہتے ہیں کیا ہم میں سے بھی لوگ
ہیں جن پر خدا نے انعام کیا ہے۔ کیا خدا نہیں ہے
جاننے والا شکر کرنے والوں کو ﴿۵۷﴾

یاتیہ لے کوئی فریق گھر ہو، یا تو آسمان پر چڑھ جائے، اور ہم تو تیرے مستر پر ہرگز ایمان نہیں لانے
کے حیب تک کہ ہم پر ایسی کتاب اترے جو ہم پڑھ لیں، مگر باوجود اس قدر اصرار کے جو کافروں نے معجزوں
کے طلب میں کیا اور بغیر ایسے معجزوں کے ایمان لانے سے شدید انکار کیا اُس پر بھی خدا نے اپنے
پیغمبر سے یہی فرمایا کہ، تو اُن سے کہہ دے کہ پاک ہے میرا پروردگار میں تو کچھ نہیں ہوں مگر ایک
انسان بھیجا ہوا یعنی رسول ﴿۵۷﴾

ایک اور جگہ ہے کہ، کافروں نے کہا، کیوں نہیں اُتار گئی اُس پر یعنی پیغمبر پر نشانیاں
لو ۱۱ نزل علیہ آیات من ربہ قل انما یعنی معجزے اُس کے جواب میں خدا نے پیغمبر سے
الآیات عند اللہ وانما انا نذیر مبین۔ کہا کہ تو یہ کہہ دے کہ بات یہ ہے کہ نشانیاں یعنی
(سورۃ عنکبوت آیت ۲۹) ﴿۵۷﴾
کچھ نہیں کریں تو علانیہ ڈرنے والا ہوں ﴿۵۷﴾

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پاس جو فصل الانبیاء والرسول ہیں معجزہ نہ ہونے کے بیان سے شمنہ
یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ انبیاء سابقین علیہم السلام کے پاس بھی کوئی معجزہ نہیں تھا اور جن واقعات
کو لوگ معجزہ (متعارف معنوں میں) سمجھتے تھے درحقیقت وہ معجزات نہ تھے بلکہ وہ واقعات تھے جو مطابق
قانون قدرت کے واقع ہوئے تھے۔ خاتم النبیین علیہ الصلوٰۃ والسلام نے جو اس بات کو کھول دیا اور
چھپا لگا نہیں کھا اس کا اصلی سبب یہ ہے کہ بڑا جزو اسلام کا جس کے سبب اُس کو خطاب، ”الیوم
اکملت لکم دینکم“ کا ملا اور جس کی وجہ سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہونے
وہ صرف تکمیل متقین توحید ذات باری کی ہے جو توحید ثلاثہ میں مختصر ہے یعنی توحید فی الذات۔ توحید
فی الصفات۔ توحید فی العبادت۔ انبیاء علیہم السلام میں معجزات کا (علی المعنی للتحافۃ) یا اولیاء اللہ
میں کرامات کا یقین کرنا (گوکہ اعتقاد کیا جاوے کہ خدا ہی نے وہ قدرت یا صفت اُن میں دی ہے)
توحید فی الصفات کو نامکمل کر دیتا ہے۔ کوئی عزت اور کوئی بزرگی اور کوئی تقدس اور کوئی صداقت
اسلام کی اور بنائے اسلام کی اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی جو اس نے بغیر کسی لاؤ لپیٹ کے اور بغیر کسی
دھوکا دینے کے اور بغیر کسی کرشمہ و کروت کا دعوے کرنے کے صاف صاف لوگوں کو بتا دیا کہ معجز
و معجزے تو خدا کے پاس ہیں میں تو مثل تمہارے ایک انسان ہوں خدا نے میرے دل میں جو وحی الٰہی

وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ
رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ
يُدْعُونَكَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ
مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا
مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ
فَتَكُونُ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿۵۲﴾

اور نہ نکال دے (اپنے پاس سے) اُن لوگوں کو جو
پکارتے ہیں اپنے پروردگار کو صبح و شام طلب گاری کرتے
ہیں اپنے پروردگار کے مُنہ (یعنی اُس کی ذات پاک)
کی دُخچہ برائے حساب میں سے کچھ بچا اور نہ برے
حساب میں سے اُن پر کچھ ہے کہ تو اُن کو نکال دے پھر
ہوئے تو ظالموں میں سے ﴿۵۲﴾

تھے کہ اگر یہ پیغمبر ہیں تو کیوں نہیں اُن کے پاس فرشتے آتے کیوں نہیں اُن کے پاس خزانہ اُتار گیا۔ کبھی
کہتے تھے کہ یہ تو عام انسانوں کی طرح کھاتے پیتے ہیں بازاروں میں بڑے پھرتے ہیں یعنی انسانوں سے
زیادہ کوئی بات ان میں نہیں ہے۔ کبھی آسمان سے پتھر برسوانے چاہتے تھے۔ کبھی آسمان کا ٹکڑا ٹوٹ کر
گرنے کی خواہش کرتے تھے *۔

وحدانیتِ ثلاثہ کا ایک رکن جو توحید فی الصفات ہے اُس کی تکمیل کے لئے اس قسم کے خیالات
قل انما انابشر مثلكم يوحى کا مٹا تا ضرورت تھا اس لئے جا بجا قرآن مجید میں معجزات کی
الی انما الھکملہ واحد (سورہ نفی آئی ہے خدا تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا
کہ "لوگوں سے کہدے کہ اس کے سوا کچھ نہیں کہیں انسان ہوں
کھف آیت ۱۱۰) *۔

مثلاً تمہارے، مجھ کو وحی دی گئی سے کہ یہی تمہیں بات ہے کہ نہمارا خدا خدا سے واحد ہے "او
قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضررا دوسری جگہ یہ حکم دیا کہ "لوگوں سے کہدے کہ میں مالک
الا ماشاء اللہ ولو کنتم اعلم الغیب نہیں ہوں اپنے لئے کسی نفع یا ضرر کا بجز اُس کے کہ جو چاہے
لا مستکثر من الخیر وما منی السوء اللہ اور اگر میں غیب کا عالم ہوتا تو میں بھلائیوں کو بکثرت حاصل
ان انا الانذیر و بشیر لقوم یؤمنون کر لیتا اور بُرائی مجھ کو چھوٹی بھی نہیں، میں تو اُن لوگوں کو جو
(سورہ اعراف آیت ۱۸۸) * ایمان لائے ہیں ڈرانے والے اور خوشخبری دینے والے
کے سوا اور کچھ نہیں ہوں *۔

کافروں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھڑے طلب کئے اور صاف صاف کہا کہ ہم گڑبگڑ
ایمان میں لانے کے جب تک کہ تو زمین بھٹا کر ہمارے
رہتے تھے نکالے، یا تیرے پاس کھجور و انجور کا باغ ہو
جس کے بیج میں تو ہستی ہوئی نہیں نکالے زور سے ہستی
ہوئی یا تو ہم پر جیسا کہ تو سمجھتا ہے آسمان کے ٹکڑے
ڈالے، یا خدا اور فرشتوں کو اپنے ساتھ لا دے !
وقالوا لن یؤمنوا لی حتی نخرجنا من الارض
بنوعا و تكون ذلک جنة من مثل و عنب فتعجب
الا فھارحلاھا انجیرا و تسقط السماء کما ن عمت
علینا کسفا و ناتی باللہ و ملائکئہ فیسلا و یكون
لک بیتان من خرف و ترقی فی السماء و لن یؤمنوا لک
حتی تنزل علینا کتا مافترق ذل سبحان بی هل کنت
الا یبشار صولا (سورہ صافات آیت ۹۴-۹۵) *۔

وَأَشِدُّ زَيْدٌ لِّلَّذِينَ يَخْتَفُونَ
أَن يَخْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ
لَيْسَ لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ
وَلِيٌّ وَلَا نَقِيبٌ لَّهُمْ
بَتَقُونَ ۝۵۰

اور ڈراؤ اس (دجی) سے اُن لوگوں کو جو ڈرتے
ہیں کہ اٹھ کئے جاویں گے اپنے پروردگار کے پاس کہ
نہیں ہے اُن کے لئے سولے اُس کے بیٹی
(پروردگار کے) کوئی دوست اور نہ کوئی سفارش
کرنے والا نہ کہ وہ پرہیزگاری کریں ۵۰

(یعنی اوتار) یقین کیا جاتا ہے اور کم سے کم یہ ہے کہ اُس میں ایسے اوصاف اور کمزوریاں اور
معجزے تسلیم کئے جاتے ہیں جن سے نوع انسان سے اُس کو برتری حاصل ہو معمولی واقعات اور دنیا
کو جو قانون فطرت کے مطابق واقع ہوتے رہتے ہیں جب اس کی طرف منسوب ہوتے ہیں تو وہ اُس
کی کرامت اور معجزہ قرار پاتے ہیں مثلاً اگر ایک مام آدمی کسی کو بددعا دے کہ تجھ پر بجلی گرے اور
اتفاق سے وہ بجلی سے مارا جاوے تو کسی کو کچھ خیال بخنی ہو یکن اگر وہ بددعا کسی ایسے شخص نے
دی ہو جس کے تقدس کا خیال لوگوں کے دلوں میں ہو تو اُس کی کرامت یا معجزہ سے منسوب
ہو جاتی ہے۔ بہت سی باتیں ہوتی ہیں کہ اُن لوگوں سے جن کے تقدس کا خیال ہوتا ہے اسی
طرح سرزد ہوتی ہیں جیسے کہ عام انسانوں سے مگر مقدس لوگوں سے سرزد ہونے کے سبب اُن
کی قدر و منزلت زیادہ کی جاتی ہے اور معجزے و کرامات کے درجہ پر پہنچا دیا جاتا ہے۔ انسان
میں بعضی ایسی قوتیں ہیں جو خاص طریقہ مجاہدہ سے قوی ہو جاتی ہیں اور کسی میں بمقتضائے خلقت
قوی ہوتی ہیں اور اُن سے ایسے امور ظہور پاتے ہیں جو عام انسانوں سے جنہوں نے ان قوتوں
قوی نہیں کیا ہے ظہور نہیں پاتے حالانکہ وہ سب باتیں اسی طرح ہوتی ہیں جس طرح کہ اور امور ب
مقتضائے فطرت انسانی واقع ہوتے ہیں مگر وہ بھی اُن مقدس شخصوں کے معجزے و کرامات شمار
ہوتے ہیں۔ بہت عجیب باتیں افواہاً ایسے بزرگوں کی نسبت مشہور ہو جاتی ہیں جن کی حقیقت
کچھ اہل نہیں ہوتی مگر لوگ اُن بزرگوں کے تقدس کے خیال سے ایسے ٹوٹ رہتے ہیں کہ اُسکی
اصیبت کی تحقیق کی طرف متوجہ نہیں ہوتے اور بے تحقیق اُس پر یقین کر لیتے ہیں۔ یہی سبب
کہ انبیاء سابقین علیہم السلام کے تمام واقعات کو لوگوں نے ایسے طور پر بیان کیا ہے جن کا
واقع ہونا ایک عجیب طریقہ سے ظاہر ہو اور پھر انہیں کو اُن کے معجزے قرار دئے ہیں اور بعضی
ایسی باتیں منسوب کی ہیں جن کا کچھ ثبوت نہیں۔ انہی غلط خیالات کے سبب لوگوں نے
انبیاء علیہم السلام سے انکار کیا ہے چنانچہ قوم نوح قوم عاد قوم ثمود نے انبا کے انکار کرنے کی
یہی وجہ بیان کی ہے کہ ”ان انتم الا بشر مثلنا“ پس انہی غلط خیالات کی وجہ تھی کہ
مشرکین عرب بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزوں کے طلبگار ہوئے تھے۔ کبھی کہتے

قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي
خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ
وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ
إِن أُنِصِّمُ إِلَّا مَا يُنْصِي إِلَيَّ قُلْ هَلْ
يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ أَفَلَا
تَتَفَكَّرُونَ ﴿۵﴾

کہئے (الپے بغیر) کہ نہ میں تم کو یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس
کے خزانے ہیں اور نہ یہ کہ میں غیب کی بات جانتا ہوں
اور نہ میں تم کو یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں نہیں
پیری کرتا مگر اس کی جو وحی دی گئی ہے مجھ کو۔ کہے
کہ کیا اندھے اور آنکھوں سے دیکھنے والے برابر ہیں پھر
کیا تم غور نہیں کرتے ﴿۵﴾

میں بھلا دیا (انتھے) *

یہ مضمون شاہ ولی اللہ صاحب کا قریب قریب ایسے مضمون کے ہے جو اس زمانہ کے لوگوں
کے خیال میں ہے اور جن کو ہمارے زمانہ کے علما اور مقدس لوگ کافر و ملحد اور مردود و مذہب کہتے ہیں
گو کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ و ما جاء بہ پر بھی یقین رکھتے ہوں مگر نہیں معلوم کہ
وہ لوگ شاہ ولی اللہ صاحب کو کیا کہتے ہیں جو اس بات کے قائل ہیں کہ انبیاء عبادات میں بھی
کوئی نئی چیز نہیں لائے بہر حال شاہ صاحب نے جو محض دنیاوی امور کو بھی مذہب یا شریعت میں
شامل کر لیا ہے ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ دین صبا کہ اور بیان ہوا مرد و رایام سے تبدیل نہیں
ہو سکتا۔ لیکن دنیاوی معاملات وقتہ وقتہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں اور وہ کسی طرح ابدی خدا کی
جانب سے صورت خاص کے محکوم نہیں ہو سکتے۔ اگر یہ کہو کہ جب ہول ان کے محفوظ ہیں تو حوا
جدید کے احکام علمائے اسلام جو کا نبیاء بنی اسرائیل ہیں استنباط کر سکیں گے۔ تو ہم یہ کہیں گے کہ علما
و توہن یہود کے اور قریب و رہبان عیسائی مذہب کے بھی علم میں کچھ کم درجہ نہیں رکھتے تھے اگر
انہوں نے دنیاوی احکام میں غلطی کی تو کیا وجہ ہے کہ غلطی نہ کر سکیں گے اور اگر دنیاوی احکام غلط
ثبوت ہیں تو کیا وجہ ہوگی کہ ان کی غلطیوں کی وجہ سے تو انبیاء کے مبعوث ہونے کی ضرورت
ہو اور ان کی غلطی کے سبب نہ ہو۔ خصوصاً ایسی صورت میں کہ تو ربیت مقدس میں جنس ربوای

امور کا تذکرہ ہے اس کا عشر عشر بھی قرآن مجید میں نہیں ہے *
یہ مباحث نہایت طویل ہیں اور یہ مقام ان سب کے بیان کی گنجائش نہیں رکھتا مگر تاں مباحث
سے یہ نتیجہ حاصل ہوا کہ انسانوں میں بموجب فطرت انسانی کے کوئی نہ کوئی ان کا نادی ہو جاتا ہے
اگر خدا نے اس کو فطرت کامل اور وحی اکمل عطا فرمائی ہے تو وہ بچاؤ نادی ہوتا ہے جس کی نسبت
خدا نے فرمایا ہے، ”کل قوم ہاد“، پس جو گروہ کسی شخص کو دین و شریعت کا نادی سمجھتی ہے
اس کی بزرگی و تقدس کا اعتقاد بھی اعلیٰ درجہ پر رکھتی ہے جس کا نتیجہ موافق فطرت انسانی کے
یہ ہوتا ہے کہ انسانوں سے اس کو بزرگ درجہ دیا جاتا ہے یہاں تک کہ ابن اللہ یا محیط ذات الہ

وَالَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا بَعَثْنَاهُمْ
الْعَذَابَ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿۶۱﴾

اور جن لوگوں نے جھٹلایا ہمارے نشانوں کو چھپائیگا ان کو
عذاب بہ سبب اس کے کہ وہ فاسق تھے ﴿۶۱﴾

اول بدل کرنے کے کوئی معنی نہیں ہیں بلکہ ضرور ہے کہ لوگوں کو اُسی پر قائم رہنے کے لئے برا بھلا
کیا جائے اور اُس باب میں اُن کی تصویب کی جاوے اور اُس کی خوبیاں بتلائی جائیں اور اگر
وہ مطابق نہ ہوں اور اُن کے رد و بدل کی حاجت ہو کیونکہ وہ دوسروں کو ایذا پہنچاتی ہیں یا لذات
دنیا میں ڈال دیتی ہیں اور نیکی سے باز رکھتی ہیں اور دین دنیا سے بے فکر کر دیتی ہیں اُس وقت
بھی کوئی ایسی بات نہیں نکالی جاتی جو بالکل اُن کے مافوق امور کے برخلاف ہو بلکہ جو انکی مثالیں
اُن لوگوں کے ہوں اور جو اچھے لوگ اُن لوگوں کے نزدیک گدھے ہیں اُن کی طرف اُن کو پھیرا
جاتا ہے اور جب وہ اُس طرف مائل ہوتے ہیں تو اُن کو ٹھیک بات بتائی جاتی ہے اور اُن کی عقلیں
اُس کو ناقابل نہیں کرتیں بلکہ اُن کے دلوں کو طمانیت ہو جاتی ہے کہ یہی سچ ہے۔ اور یہی سبب
کہ انبیاء علیہم السلام کی شریعتیں مختلف ہیں۔ جو لوگ راسخ فی العلم ہیں جلتے ہیں کہ شرع میں درباب
منکاح اور طلاق اور معاملات اور زینت اور لباس اور انفعالات اور حدود اور کثرت
کے مال کی تقسیم کے کوئی ایسی بات نہیں آئی ہے جو اس وقت کے لوگ اُس کو نہ جانتے ہو یا اُس کے
کرنے سے تردد دیں پُر جائیں جب اُس کے کرنے کا حکم ہو۔ اُن یہ ہوا ہے کہ جس میں جو خرابی تھی
وہ درست کر دی گئی اور غلط کو صحیح کر دیا۔ اُن لوگوں میں سو و خوری بہت تھی اُس کو منع کر دیا۔ وہ
پھل آنے سے پہلے صرف پھول آنے پر مہوہ بیچ ڈالتے تھے اور بھرا س میں جھجکا ہوتا تھا اُس کو
منع کر دیا۔ ورنیت یعنی خون بہا عبد المطلب کے وقت میں دس اونٹ تھے میر قوم نے دیکھا کہ قتل سے
باز نہیں رہتے تو سو اونٹ دین کر دئے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اُسی کو قائم رکھا پہلے
پہل مال غنیمت کی تقسیم ابی طالب کے حکم سے ہوئی اور رئیس قوم کے لئے بھی حصہ قرار پایا۔ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے خمس جاری کیا۔ شائد اُن فارس یعنی قباد اور اُس کے بیٹے نوشیرواں نے
خراج اور عشر لوگوں پر مقرر کیا تھا شرع میں بھی یہی قرار دیا گیا۔ بنی اسرائیل زنا کے جرم میں رجم کئے
تھے چوروں کے ہاتھ کاٹتے تھے (یہودیوں میں ہاتھ کاٹنے کی رسم نہ تھی بلکہ عرب میں تھی) جان
کے بدلے جان مارتے تھے قرآن میں بھی یہی حکم نازل ہوا (رجم قرآن میں نہیں ہے) اور اسی طرح
کی بہت سی مثالیں ہیں جو تلاش کرنے والے سے مخفی نہیں ہیں۔ بلکہ اگر توفیق میں یعنی پوری سمجھ جائے
اور تمام احکام کے مراتب پر محیط ہے تو تو یہ بھی جانیگا کہ انبیاء علیہم السلام عبادات میں بھی اُس کے
سوا جو قوم کے پاس تھا بعینہ اُس کی نظیر کے اور کچھ نہیں لائے لیکن انہوں نے جاہلیت کی تحریفاً
کو دور کر دیا اور جو ہم تھا اُس کو اوقات و ارکان کے ساتھ ضبط کر دیا اور جو ٹھیک تھا اُس کو لوگوں

وَمَا يُرْسِلُ الْمَلَائِكَةَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ
وَمُنْذِرِينَ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ
فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ
يَحْزَنُونَ ﴿۳۸﴾

اور ہم نہیں بھیجتے پیغمبروں کو مگر بشارت دینے والے
اور ڈرنے والے پھر جو کوئی ایمان لایا اور اچھے
کام کئے پھر اُن کو کچھ ڈر نہیں اور نہ وہ غمگین
ہو گئے ﴿۳۸﴾

قصہ تائیدِ نخل اور یہ الفاظ کہ "استم اعلم بامور دناسکد" اور یہ حدیث کہ "من احدث فی امرنا هذا مالین منہ فہود" ایک بہت بڑی دلیل ہماری اس مدعا پر ہے کہ تمام رسومات و عادات اور طریقے جو انسانوں میں بمقتضائے اُن کی فطرت کے قائم ہو جاتے ہیں وہ متعدد اقسام پر منقسم ہیں۔
اول - جو خدا کی ذات و صفات سے متعلق ہیں یعنی اُس قوتِ اعلیٰ کے وجود سے جس کو انسانوں نے بمقتضائے اپنی فطرت کے تسلیم کیا ہے۔
دوم - اُس کی عبادت کے طریقوں سے جو لوگوں نے بمقتضائے فطرت انسانی اُس کے لئے قرار دئے ہیں اور یہی امور وہ ہیں جن پر دین کا اطلاق ہوتا ہے۔
سوم - وہ امور ہیں جو تہذیب نفس انسانی سے علاقہ رکھتے ہیں اور جن کو نوع انسانی بطور بدہیات کے حسن یا قبیح قرار دے رکھا ہے مثلاً زنا - قتل - سرقت و غیرہ کہ تمام نوع انسان کے نزدیک قبیح ہیں گو کہ کسی فرقہ نے زنا یا قتل و سرقت و کذب کی حقیقت قرار دینے میں غلطی کی ہو - یا جیسے صداقت - رحم ہمدردی کہ تمام نوع انسانی کے نزدیک حسن ہیں گو کہ کسی سے اُس کی صحیح طور پر بیان نہ ہو سکی ہو - اُنہی امور سے گانہ کی نسبت جو طریقہ قرار پاتے ہیں اُن کا نام شریعت ہے۔

چہارم - وہ امور ہیں جو محض دنیاوی امور سے تعلق رکھتے ہیں وہ نہ دین ہیں اور نہ انبیا کو من حیث النبوة اُن سے کچھ تعلق ہے - اسی میں وہ تمام مسائل بھی داخل ہیں جو علوم و فنون اور تحقیقات حقایق اشیاء سے علاقہ رکھتے ہیں گو کہ انبیا نے اُن امور کا ذکر اُس طرز یا الفاظ میں کیا ہو جس طرح پر اس زمانہ کے لوگوں کا یقین یا اُن کی معلومات تھی۔

شاہ ولی اللہ صاحب نے اس بحث کی زیادہ تفصیل کی ہے اور بہت اچھی کی ہے وہ فرماتے ہیں کہ وہ چیز جو انبیا اس باب میں قائلہ خدا کے پاس سے لاتے ہیں وہ یہ ہے کہ دیکھا جاوے کہ کھانے پینے اور لباس اور مکان بنانے اور زیب و زینت کرنے اور نکاح شادی بیاہ کرنے اور خرید و فروخت کرنے اور گناہ گاروں کے سزا دینے اور تنازعات کے فیصلہ کرنے میں اُس وقت کے لوگوں میں کیا عادات اور رسمیں مروج ہیں پھر اگر وہ سب باتیں عقل کلی کے مطابق و مناسب ہیں تو اُن کے

قُلْ اَرَاَيْتُمْ كُمَانًا اَتَتْكُمْ
عَلَانًا ابْنُ اللّٰهِ بَغْتَةً اَوْ جَهْرًا
هَلْ يُبْهَلِكُ اِلَّا الْفٰقُوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿۵۴﴾

کہہ دے (میں نے) نہیں کیا تم نے کیا ہے کہ اگر تم پر خدا کا عذاب
دفعتاً یا جہلاً آئے تو کیا ظالموں کی قوم کے سوا
اور کوئی مارے جاوے گا ﴿۵۴﴾

ہدایت کرنا ہوگا اور جب کہ وہ کامل فطرت سے ہدایت ہوگی تو تمام کامل فطرت رکھنے والے دایوں کو اُس
میں اختلاف نہ ہوگا اور وہی فطرت اللہ اور دین اللہ ہوگا۔ اور اور امور جو اُس کے متعلق ہیں طریقے
یا رسمیں یا مصالح ہونگے جن کو اب ہم شروع کے نام سے موسوم کرتے ہیں پس تمام انبیاء کا جب سے
انبیاء ہوئے دین واحد تھا اصل دین میں کچھ تفاوت نہ تھا خدا فرماتا ہے، "سنع لکم من
الدین ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ"
(المشوریٰ آیت ۱۱) اور ایک جگہ فرمایا ہے، "کل جعلنا منکد شرعاً ومنہا حیل"۔
(مائتہ آیت ۵۲) +

بملاحظہ اُن فطرتوں کے جو خدا نے انسان میں پیدا کی ہیں شاہ ولی اللہ صاحب بھی اس بات
کے قابل ہوئے ہیں کہ انسان کا اُن کو ترک کرنا محال ہے اور وہ بہت سے امور میں ایک ایسے حکیم
کے محتاج ہیں جو تمام ضرورتوں سے واقف ہو اور مصالح تدبیر جانتا ہو خواہ بذریعہ فکر و درایت
کے خواہ اس طرح پر کہ خدا تعالیٰ نے اُس کی جبلت میں قوت ملکیہ رکھی ہو اور علماء اعلیٰ سے
اُس پر علوم نازل ہوتے ہوں +

پھر وہ لکھتے ہیں کہ انسانوں میں جو رسمیں قائم ہو جاتی ہیں اُن میں اکثر بہ سبب قوم کے شر و
کی نادانی سے خرابیاں پڑ جاتی ہیں اور نفسانی خواہشوں اور شیطانی حرکتوں تک پہنچ جاتی ہیں اور
بہت سے لوگ اُس کی پیروی کرنے لگتے ہیں اور اس لئے ایک ایسے شخص کی حاجت ہوتی ہے
جو غیب سے مرید ہو اور مصالح کلیہ کا پابند ہو تاکہ رسومات بد کو مٹا دے اور ابا شخص موبد
بروح القدس ہوتا ہے +

پھر وہ ارقام فرماتے ہیں کہ انبیاء کی بحشت اگرچہ دراصل اور با تخصیص عبادت کے طریقوں کی تعلیم
کرنے کے لئے ہوتی ہے مگر بعد کو اُس کے ساتھ رسومات بد کا دور کرنا بھی شامل ہو جاتا ہے۔ یہ بات
ذرا تفصیل طلب ہے اگر شاہ صاحب کی مراد اُن رسوم بد سے ہے جو عبادت اور تہذیب نفس انسانی
سے متعلق ہیں تو سمجھنا اور اگر مراد اُن رسوم کی اصلاح سے بھی ہے جو محض دنیاوی امور سے متعلق
ہیں تو ہم اُس کو نہیں قبول کر سکتے کیونکہ نبوت کو محض دنیاوی امور سے کچھ تعلق نہیں ہے۔ اور

۱۰ حجۃ اللہ الی اللہ باب اقامۃ الا نفاقات و اصلاح الرسوم +

۱۱ اگر شاہ صاحب کجائے غیب کے فطرت اللہ کا نظارہ استعمال فرماتے تو مطلب بالکل صاف ہو جاتا +

فَقَطَّعَ دَايِرَ الْفَقْرِ مَا أَلْزَمَ ظَلَمًا
وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٢٥﴾
قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ
وَأَبْصَارَكُمْ وَخَشَعَتِ عَلَى قُلُوبِكُمْ
مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ
أَنْظُرْ كَيْفَ نَصَرَفُ الْآيَاتِ
شَمَّهْمُ بَصْدٍ فُؤَادٍ ﴿٢٦﴾

پھر کافی گئی جزا اس قوم کی جس نے ظلم کیا اور تعزیر
اللہ کے لئے ہے پروردگار عالموں کا ﴿۲۵﴾ کہہ
دلے غیر کیا تم نے دیکھا ہے اگر اللہ تمہاری سماعت
اور بصارت لے لے اور تمہارے لوں پر پردہ کر دے تو کیا
غلبہ ہوئے اللہ کے کہ تم کو وہ پھر لاؤ دیکھ کس طرح ہم
بیان کرتے ہیں نشانیوں کو پھر وہ پھر
رہتے ہیں ﴿۲۶﴾

اُن لوگوں سے متعلق نہیں ہے جو عموماً مختلف قسم کے علوم و فنون و معارف و مکاسب ہادی و
پیشوا رہتا قرار پاتے ہیں۔ بلکہ صرف اسی ہادی سے متعلق ہے جو تہذیب نفس انسانی کے لئے پیشوا
اور ہادی ہوتا ہے +

اسباب ہادی جس میں اس قسم کی ہدایت کی کامل فطرت ہوتی ہے وہی نہیں ہوتا ہے اور وہی
فطرت، ملکہ ثبوت، ناموس اکبر، جبرئیل عظمیٰ کے لقب سے ملقب کیجاتی ہے۔ وہ کسی بات
کو سوچتا ہے اور کچھ نہیں جانتا دفعۃً اس کے دل میں بغیر کسی ظاہری اسباب کے ایک الفاظ ہوتا ہے
اور قلب کو ایک صدمہ اُس کے الفاظ سے محسوس ہوتا ہے جیسے کہ اوپر سے کسی چیز کے گرنے سے صدمہ
ہوتا ہے یا اس قسم کا ایک انکشاف اُس کے دل پر ہوتا ہے جو سوچ مچا دہ جانتا ہے کہ تمام حجاب
اٹھ گئے ہیں اور جس کی میں تلاش میں تھا مثل سپیدہ دم صبح میرے سامنے موجود ہے شاید مختلف
حالات و معاملات میں اور دل کو بھی ایسا ہوتا ہو مگر جب اُس شخص میں دو صفیں تسلیم کر لی گئی ہیں
ایک فطرت کا کامل ہونا اور دوسرے اُس فطرت کا تہذیب نفس انسانی سے مخصوص ہونا تو لازمی نتیجہ
نکلتا ہے کہ اُس کا وہ الفاظ یا وحی خواہ جبرئیل لیکر آیا ہو یا خود وہ ملکہ ثبوت ہی اُس میں اللہ خدا میں ملتی
بنا ہو سچ اور فطرت اللہ کے مطابق ہے۔ اگر بحث رہ جاتی ہے تو اسی قدر رہ جاتی ہے کہ وہ شخص
فی الواقع ایسا ہی ہے کہ نہیں +

تہذیب نفس سے بلاشبہ بہت امور متعلق ہونگے لیکن اُن سب میں ضرور کوئی ایسا امر بھی ہوگا
جو اصل تہذیب نفس انسانی کا ہوا اور وہ اصل مقتضائے فطرت انسانی وہ ہے جس کو خود انسانی
فطرت نے قائم کیا ہے یعنی وجود اعلیٰ اور قوی زیر دست وجود کا۔ اس مقام پر ہم اس بحث کو کہ اسی
امر کو ہم نے کیوں اصل تہذیب نفس انسانی قرار دیا ہے چھوڑ دیتے ہیں تاکہ غلط بحث نہ ہو جاوے
پھر کسی مقام پر اس سے بحث کریں گے اور اس لئے تسلیم امر مذکورہ کہتے ہیں کہ ضرور اُس ہادی کا سب سے
بڑا اور سب سے مقدم کام اُس کے اعلیٰ اور سب سے قوی اور سب سے زبردست ہمہ قدرت وجود کی طرف

فَلَمَّا سَأَلُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا
عَلَيْهِمْ مَدَابِيعَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّىٰ
إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ
بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ ﴿۴۷﴾

پھر جب وہ بھول گئے جو ہم نے اُن کو نصیحت کی تھی
کھول دیے ہم نے اُن پر دروازے ہر چیز کے یہاں
تک کہ جب خوش ہو گئے اُس چیز سے جو اُن کو دی گئی
پھر لیا ہم نے اُن کو دفعۃً پھر بے نا اُمید تھے ﴿۴۷﴾

کرینگے رسم و رواج قائم کرینگے خوشی اور انبساط حاصل کرنے کے سامان مہیا کرینگے اور وہ تمام چیزیں
رفتہ رفتہ علم اخلاق و معاشرت کا درجہ حاصل کرینگے *

وہ اس مجمع کی حفاظت کی اور اُس میں انتظام قائم کرنے اور سب کے حقوق محفوظ رکھنے کی فکر
میں پڑینگے اُس کے لئے قوانین تجویز کرینگے اور اُس کے نفاذ کے لئے کسی کو اپنا سردار بنا دینگے اور
رفتہ رفتہ سلیمان کی سی بادشاہت اور عجر کی سی خلافت قائم کرینگے اور وہی قوانین ترقی پاتے پاتے
علم سیاست مدین کا رتبہ چل کرینگے *

فطرت کے تقادیر و درجات کے موافق انہی میں سے وہ لوگ پیدا ہونگے جن کو شاہ ولی اللہ
صاحب نے اکمل، حکیم، غلیف، موبد روح القدس، ہادی و مرستی، امام، منذر، نبی، کے
لقب سے ملقب کیا ہے اور اس زمانہ کے بے اعتقادوں نے، رفاہ مر، اُن کا نام رکھا ہے، او
انہی کی نسبت خدا نے یہ فرمایا ہے، "ہو الذی بعث فی الامم رسولاً منہم" *

شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ بعثت انبیاء کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے۔ یا تو یہ ہوتا ہے کہ ایک
دولت (یعنی حکومت یا سلطنت) کے ابتدائے ظہور کا اور اُس سے اور دولتوں کے زوال کا وقت
آپہنچتا ہے اُس وقت خدا اُس دولت کے لوگوں کے دین کو قائم رکھنے کے لئے کسی کو مبعوث کرتا ہے
جس طرح کہ ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ (نحوذ باللہ و لیس اعتقاد دی نہا) یا
خدا تعالیٰ کسی قوم کا بقا اور تمام انسانوں پر اُس کا برگزیدہ کرنا چاہتا ہے اُس وقت کسی کو مبعوث
کرتا ہے جو اُن کی کچی کو سیدھا کرے اور کتاب اُن کو سکھائے جس طرح کہ ہمارے سردار موسیٰ علیہ السلام
کی بعثت ہوئی۔ یا کسی قوم کے منظم کرنے کے لئے جس کی دولت و دین کی باڈاری قرار پا چکی ہے
کسی مجتہد کے مبعوث کرنے کی ضرورت ہوتی ہے جیسے کہ داؤد و سلیمان اور تمام انبیاء علیہم السلام
کی بعثت ہوئی جن کو خدا نے اُن کے دشمنوں پر فتح دی۔ شاہ صاحب نے جو کچھ فرمایا یہ اُن کا منبسط
ہے مگر ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے میں یقین کرتا ہوں کہ بعثت انبیاء صرف تہذیب و تمدن انسانی کے لئے
ہوتی ہے نہ اور کسی چیز کے لئے *

یہ حال یہ تمام واقعات وہ ہیں جو از روئے قاعدہ فطرت انسان پر گذرتے ہیں اور
انسان ہر ایک کام میں کسی نہ کسی کو اپنا ہادی اور پیشوا اور رہنما قائم کرتا ہے۔ اُس وقت ہمارا بحث

بھریں نہ انہوں نے عاجزی کی جب کہ ان کے پاس ہمارا عذاب آیا لیکن سخت ہو گئے ان کے دل اور اچھا دکھلایا ان کو شیطان نے جو کچھ کہہ کرتے تھے (۷۳)

فَلَوْلَا اِذْ جَاءَهُمْ بَاسُنَا
تَضَرَّعُوا وَلٰكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ
وَزَيَّنَّ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ مَا كَانُوْا
يَعْمَلُوْنَ (۷۳)

دال ہوں جس طرح اُس کو مافی الضمیر کے اظہار کی زیادہ ضرورت پیش آتی جاوے گی اُن آوازوں کی بھی کثرت اور اُن میں تنوع اور اشتقاق پیدا ہوتا جاوے گا رفتہ رفتہ وہ اُس گروہ کی زبان قرار پاوے گی اور علم لغت اور علم اشتقاق اور صرف و نحو اور فصاحت و بلاغت سے مالا مال ہو جاوے گی۔
وہ سب اپنی زندگی بسر کرنے کے سامان مہیا کرنے کی فکر کریں گے دریاؤں اور ندیوں اور چشموں کے مقامات کو پانی میسر کرنے کے لئے تلاش کریں گے اگر وہ ایسا موقع نہ پاویں گے تو زمین کھود کر پانی نکالیں گے ایک غریب بیکس عورت بھی اپنے بچہ کے لئے پانی کی تلاش میں ادھر ادھر دوڑتی پھریں گی۔ گو کہ چند روز جنگل کی اتفاقیہ پیداوار پر وہ اپنی زندگی بسر کریں مگر غلہ پیدا کرنے پر کوشش کریں گے زمین کو بھانڈیں اگر کدال میسر نہ ہوگی تو درخت کے سوکھے ٹوکدار تنہ ہی سے ہزار مشقت زمین چیریں گے اور بیج ڈالیں گے۔ بدن ڈھانکنے کی کوشش کریں گے۔ درختوں کے پتے ہی پیئیں گے جانوروں کی کھالوں کے تہ بند باندھیں گے اپنے کھیت میں دوسرے کو نہ آنے دیں گے اپنے غلہ کی حفاظت چہ نہ برہنہ سے انسان سے ہر طرح پر کریں گے۔ رفتہ رفتہ زراعت کے قواعد اور حقوق کی بنیاد اور اُس کے قوانین قائم ہو جاوے گے اور جس طرح اُس کو ترقی ہوتی جاوے گی اسی طرح ان سب باتوں میں جو معاش کے ذریعے ہیں ترقی ہوتی رہے گی۔ یہاں تک کہ انگور سی باغ لگاویں گے اور اُس سے شراب بناویں گے اور اُس کو پی کر بدست ہو جاویں گے۔

وہ اپنی بود و باش کی فکر کریں گے مکانات بناویں گے کلاکل نان کریا سرکنڈے اور بانسی جمع کر کے یا اینٹ اور گارہ بنا کر اور اس طرح مجتمع ہو کر گانوں اور قصبے اور شہر آباد کریں گے رفتہ رفتہ اس میں ترقی کرتے جاویں گے یہاں تک کہ قصر حرا اور محل بیتما اور کرشل پھلیس اور شیش محل بنا کر اُس میں چین کریں گے۔

وہ اپنے گھروں کی درستی اور آبادی کی تدبیریں سوچیں گے فرزندوں کی خواہش میں ہونٹ عسکری آرزو کو پورا کریں گے ترقی کے قواعد اولاد کی برادرش کے طریقے اُن کے حقوق اُن کے ساتھ سلوک کے طریقے قرار دیں گے جو رفتہ رفتہ ایسی نرمی پاویں گے کہ علوم کا درجہ حاصل کریں گے اور علم تدبیر منزل کے نام سے موسوم ہوں گے۔

وہ اپنی گروہ میں راہ رسم کے طریقے اخلاق اور درستی اور محبت اور ہمدردی کے قاعدے ایجاد

بَلْ اِيَّاكَ تَذْعُوْنَ فَيَكْشِفُ
مَا تَذْعُوْنَ اِلَيْكَ الشَّعْوَةَ وَتَتَّخُوْنَ
مَا تَشْرِكُوْنَ ﴿۴۱﴾ وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا
اِلَى اُمَمٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَآخَذْنَاهُمْ
بِالْبَاسِ اَسَاءَ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ
يَتَضَرَّعُوْنَ ﴿۴۲﴾

بلکہ اُسی کو نکارو گے پھر جس مصیبت کے لئے
اُس کو نکارتے ہو اگر چاہے تو دور کر دیتا ہے اور تم
جن کو اُس کا شریک بناتے ہو بھول جاتے ہو ﴿۴۱﴾ اور بیشک
ہم نے بھجنا تجھ سے پہلے لوگوں کے پاس بھیجے
اُن کو بھجوا عذاب اور مصیبت سے شاید کہ وہ عاجزی
کریں ﴿۴۲﴾

ہادی اور پیشوا ہو جاتا ہے۔ شاہ ولی اللہ صاحب نے ایسے شخص کو مفتہون کے لقب سے ملقب کیا ہے
وہ حجۃ اہل الباقیہ میں ”تحت باب حقیقۃ التبوۃ وخواصہا، ارقام فرماتے ہیں۔ جس کا حاصل یہ ہے
کہ ”مفتہون مختلف استعداد کے اور کئی قسم کے ہوتے ہیں۔ جس کو اکثر خدا کی طرف سے بذریعہ عباد
کے تہذیب نفس کے علوم کا انقا ہوتا ہے وہ کامل کہلاتا ہے۔ جس کو اکثر عمدہ اخلاق اور تہذیب منزل
کے علوم کا انقا ہوتا ہے وہ حکیم کہلاتا ہے جس کو سیاست کے امور کا انقا ہوتا ہے اور وہ اُس کو
عمل میں لاسکتا ہے وہ خلیفہ کہلاتا ہے۔ جس کو ملاء اعلیٰ سے تعلیم ہوتی ہے اور اُس سے کمرائیں
ظاہر ہوتی ہیں وہ مؤید بر روح القدس کہلاتا ہے۔ اور جس کے دل میں اور زبان میں نور ہوتا ہے
اور اُس کی نصیحت سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں اور اُس کے حواریوں اور مریدوں پر بھی نور و سکینہ
نازل ہوتا ہے وہ ہادی اور مزی کہلاتا ہے۔ اور جو عباد اللہ کا زیادہ جاننے والا ہوتا ہے وہ
امام کہلاتا ہے۔ اور جس کے دل میں کسی قوم پر آنے والی مصیبت کی خبر ڈال دی جاتی ہے جس
کی وہ پیشین گوئی کرتا ہے یا قبر و حشر کے حالات کا اُس پر انکشاف ہوتا ہے اور وہ اس کا وہ عظ
لوگوں کو سناتا ہے وہ مہذب کہلاتا ہے۔ اور جب خدا اپنی حکمت سے مفتہین میں سے کسی بڑے شخص کو
مبعوث کرتا ہے تاکہ لوگوں کو ظلمات سے نور میں لاوے تو وہ نبی کہلاتا ہے۔ بہر حال شاہ صاحب
نے اس مطلب کو کسی لفظوں سے اور ہم نے کسی لفظوں سے تعبیر کیا ہونیچہ واحد ہے کہ انسانوں ہی
میں سے جس درجہ اور جس نوع کی فطرت یا وحی خدا نے جس انسان میں ودیعت کی ہے وہ اُن کے
لئے اُس نوع کا ہادی یا رہنما ہوتا ہے۔ جس میں خدا نے اعلیٰ درجہ کی تہذیب نفس انسانی کی فطرت
پیدا کی ہے خواہ اُس کو اتنی لفظوں سے تعبیر کر دو خواہ ”وما یطلق عن الہوی ان ہو الا وحی
یوحی“ کے لفظوں سے وہ نبی ہوتا ہے گو کہ وہ اپنی ماں کے پیٹ ہی میں کیوں نہ ہو۔
پس اب ایسی مخلوق کی نسبت جس میں خدا نے اس قدر کاموں اور متعدد درجات کی فطرت
پیدا کی ہو خیال کرو کہ وہ کیا کریگی۔ ضرور ہے کہ وہ اپنی تمدنی فطرت کے مقتضا سے ایک جگہ اکٹھا
ہو کر رہیگی۔ اپنے مافی الضمیر کے اظہار کے لئے ایسی معین آوازیں ظاہر کریگی جو اُس کے مافی الضمیر

کہ (بے غیر) کیا دیکھا ہے تم نے اپنے لئے اگر تم پر اللہ کا عذاب آئے یا تم پر بُری گھڑی آئے کیا خدا کے دوا اور کسی کو پُکارو گے اگر تم سچے ہو (۷۰)

قُلْ اَرَاَيْتُمْ مَن اَتٰكُمْ مِّنْ عَدَابِ اللّٰهِ اَوْ اَتَتْكُمُ السَّاعَةُ اَغَيْرِ اللّٰهِ يَدْعُونَ اِن كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ (۷۱)

علم البر والاثم - علم المعاد والاخرت - سے تعبیر کرتے ہیں وہی ہیں جن کی خود خدا نے انسان میں وحی ڈالی ہے یا اُن کو خود اُس کی فطرت میں رکھا ہے *

حقیقت زیادہ تر وضاحت اور تعجب انگیز طریقہ سے منکشف ہوتی ہے جبکہ تمام دنیا کے انسانوں کو جہاں تک کہ ہم کو اُن سے واقفیت ہے باوجود اُن کی زبان - اُن کی قوم - اُن کے ملک - اُن کی صورت - اُن کی رنگت کے اختلاف کے بہت سی باتوں میں متفق پاتے ہیں گو طریقہ عمل میں کچھ اختلاف ہو مثلاً - معبود کا یقین - اُس کی پرستش کا خیال - موت کے بعد اعمال کی جزا و سزا - دوسرے جہان کا وجود - کسی ہادی یا رہنما سے روحانی کا ہونا - دنیاوی معاملات میں - ترقی و - سرگرداں مقرر کرنا اور اس کے تابع رہنا - افعال میں - رحم دلی بہم رسی - سچائی کا اچھا سمجھنا - زنا - چوری - قتل - جھوٹ کو بُرا جانتا ، یہ اور اُس کے مثل اور بہت سے امور ہیں جن میں تمام دنیا کے انسانوں کو متفق پاتے ہیں - جن کا ان اتفاقوں میں سے مستثنیٰ ہونا جن کے اسباب بھی جدا ہیں اس کلیہ کے منافی نہیں ہے *

یہ خیال کرنا کہ ان سب ایک ایسے زمانہ میں جب کہ سب یکساں ہونگے ان باتوں کو سیکھا ہوگا اور متفق ہو جانے کے بعد بھی وہ اُن سب باتوں کو اپنے ساتھ لے گئے ایک ایسا خیال ہے کہ جس کا ثبوت موجود نہیں ہے بلکہ یوں کہنا چاہئے کہ ناممکن ہے اگر ہم تسلیم بھی کر لیں کہ وہ سب کسی زمانہ میں یکجا تھے تو بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اُن کی افتراق نے اُن کی حالت کو (جو ضرور ہے کہ بے انتہا زمانہ کی مفارقت باعث ہوئی ہوگی) ایسا تبدیل کر دیا ہے کہ صورت میں رنگت میں طبیعت میں عصا کی ساخت میں اُن کے جوڑ بند میں اُن کی زبان میں ایک تبدیل عظیم واقع ہو گئی ہے تو یہ کیونکر تسلیم ہو سکتا ہے کہ وہ خود تو بدل گئے مگر جو سبق انہوں نے سیکھا تھا وہ نسل در نسل نہ بھولے - بلکہ برخلاف اس کے وہ اس بات کی دلیل ہو سکتی ہے کہ یہ توافق اُسی وحی یا فطرت کا باعث ہے جو خدا نے انسان کو ودیعت کی ہے *

مگر خدا نے اس فطرت کو جس کو ہم نے عقل انسانی یا عقل کلی سے تعبیر کیا ہے ایسا نہیں بنایا کہ سب میں برابر ہو یا سب میں ایک سا اُس کا ظہور ہو بلکہ انسان کے پتے میں اُس کے عصا کی بناوٹ اس طور پر بنائی ہے کہ اس فطرت کا ظہور بتفاوت اور باتوں مختلف ہوتا ہے پس اس فطرت سے جس شخص کو اعلیٰ درجہ کا حصہ اور جس نوع کا دیا جاتا ہے وہ آؤروں کے لئے اُس نوع کا

وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَأْتِيَنَا
صُفُوفٌ مِّنْهُمْ فِي الظُّلُمَاتِ مَن يَشَاءُ
اللَّهُ يُضِلُّهُ وَمَنْ يُشَاقِقْ يُجْعَلْهُ
إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٣٩﴾

اور جن لوگوں نے جھٹلایا ہماری نشانیوں کو
بہرہ کو گئے ہیں اندھیروں میں جس کو خدا چاہتا ہے
گمراہ کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے اس کو سیدھی
راہ پر کرتا ہے ﴿۳۹﴾

یہی ودیعت ہے جس نے انسان کو نئی نئی ایجادوں اور حقائق اشیا کی تحقیقاتوں اور
علوم و فنون کے مباحثوں پر قادر کیا ہے، یہی ودیعت ہے جسے انسان انبساط کی طرف مائل ہوتا ہے
وہ غور کرتا ہے کہ کن محسوس اور ذہنی چیزوں سے وہ خوشی حاصل کر سکتا ہے پھر وہ اُن کے جمع کرنے
اور ترتیب دینے یا ایجاد کرنے میں کوشش کرتا ہے یہی ودیعت ہے جسے انسان کا دل ہر ایک
واقعہ کی نسبت اس طرف مائل ہوتا ہے کہ کیوں ہوا اور پھر اس سے کیا ہوگا، یہی ودیعت ہے جس
کے سبب انسان کے دل میں خالق کا سزا و جزا کا، معاد کا، خیال پیدا ہوتا ہے *

وہ اپنے چاروں طرف اپنے سے بہت زیادہ قوی، حمیہ زبردست مخلوقات کو دیکھتا ہے
اور اُس کے دل میں ایک اعلیٰ اور قوی زبردست وجود کا خیال پیدا ہوتا ہے۔ اُس کے سامنے ایسے اوتھ
میش آتے ہیں جن کا ظاہر میں کوئی کرنے والا معلوم نہیں ہوتا، سیاروں و باؤں فطلوں میں وہ مبتلا
ہوتا ہے اچھا موسم اور عمدہ فصلوں اور صحت و سندرستی کا زمانہ اُس پر گذرتا ہے اور اس اختلاف کے
اسباب بہت کم و اتف ہوتا ہے وہ اُس کو کسی ایسے وجود غیر معلوم سے منسوب کرتا ہے جس کے
انتیاریں اُن کا کرتا تسلیم کرتا ہے۔ پھر اُس غیر معلوم وجود سے خوف کھاتا ہے اور بھلائی کو اُس کی
خوشی اور بُرائی کو اُس کی خفگی کا سبب قرار دیتا ہے۔ پھر اُس غیر معلوم وجود کی خوشی حاصل کرنے اور اُس
کی خفگی سے بچنے کی تدبیریں سوچتا ہے۔ وہ فکر کرتا ہے کہ میں کون ہوں اور اخیر میں کیا ہونگا اور خُدا
اعمال کی جزا و سزا کا اور ایک قسم کی معاد کے یقین پر مائل ہوتا ہے *

یہ تمام خیالات جو بذریعہ وحی کے یا فطرت کے انسان میں پیدا ہوتے ہیں ان کے گذرنا و
آئندہ نسلوں کے آنے اور برابر سنتے رہنے سے دلوں میں ایسے نقش ہو جاتے ہیں کہ بدیہات سے بھی
اُس کا درجہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ اور جس طرح انسان کی حالت کو ترقی ہوتی جاتی ہے اُسی طرح اُن باتوں
کو بھی جو فطرت نے اُس کو سکھائی ہیں ترقی ہوتی رہتی ہے۔ بلکہ اُن فطری باتوں کا ترقی پانا ہی انسان
کی ترقی کہلاتی ہے *

پس جب اس طرح اس انسانی پتیلے پر غور کیا جاوے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ تمام چیزیں جن کو
انبیاء علیہم السلام اور حکماء علیہم السلام نے دنیا میں قائم کیا ہے اور جن کو ہم علم معاش - علم تمدن - علم
سیاست مدن - علم تدبیر منزل - علم معاشرت - علم الحکامات والا حکام - علم الدین یا ادیان -

اور نہیں ہے کوئی زمین پر چلنے والا اور نہ کوئی
 زندہ جو اپنے دونوں بازوؤں پر اڑتا ہے
 بجز اس کے کہ مثل تمہاری جماعتیں ہیں
 ہم نے کتاب میں کوئی چیز نہیں چھوڑی پھر اپنے
 پروردگار کے پاس اکٹھے کئے جاویں گے ﴿۳۸﴾

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ
 وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحِهِ
 إِلَّا أَمَّمْ آمَنَّاكُمْ مَا
 فَزَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ
 نُنَمِّرَ فِي رَيْبِهِمْ يُخَرُّونَ ﴿۳۸﴾

جب کہ وہ پانی کے چشموں سے دور ہے تو خود اس کو پانی بھی پیدا کرنا چاہئے *
 جانوروں کو ہم دیکھتے ہیں کہ اُن کا لباس خود اُن کے ساتھ ہے جو جائے اور گرمی میں
 تبدیل ہوتا رہتا ہے چھوٹی سی چھوٹی تیتروں کا ایسا خوبصورت لباس ہے کہ بڑی سے بڑی شہزادی
 کو بھی نصیب نہیں مگر انسان نگاہ پیدا ہوا ہے اس کو خود اپنی تدبیر سے اپنی محنت سے اپنے لئے
 آپ گرمی و جاڑہ کا لباس پیدا کرنا ہے *

یہ ضروریں انسان کی فرداً فرداً پوری نہیں ہو سکتیں اور اس لئے اُس کو اپنے ہمجنسوں کے
 ساتھ جمع ہو کر رہنے اور ایک دوسرے سے مدد لینے کی ضرورت پڑتی ہے، بہت قسم کے جانور
 بھی ہیں جو ایک جگہ جمع ہو کر رہتے ہیں مگر اُن کو آپس کی استغانت کی حاجت نہیں انسان ہی ایک
 ایسا مخلوق ہے جو اپنے ہمجنسوں کی استغانت کا محتاج ہے *

اس طرح ہر باہم ملکر رہنے کی ضرورت اور بہت سی ضرورتوں کو پیدا کر دیتی ہے اس بات
 کی ضرورت پیش آتی ہے کہ وہ مجمع آپس میں کس طرح پر تراؤ اور معاشرت کرے۔ کس طرح اپنے
 گھروں کو آراستہ کریں اور کس طرح اُن کا انتظام کریں۔ اُن قحط کو جو خدا نے اُن میں پیدا کئے
 ہیں اور جن سے تو اُلد اور تناسل ہوتا ہے کس طرح پر کام میں لاویں۔ اُن مقاصد کے انجام
 لئے کس طرح سرمایہ پیدا کریں اور جو پیدا کیا ہے اُس کو کس طرح بغیر دوسرے کی مزاحمت کے اپنے
 صرف میں لاویں جس سے دوسرے کو نقصان نہ پہنچے۔ اُس مجمع کا مجموعہ من حیث المجموع کس
 طرح پر انتظام رہے۔ کسی دوسرے ویسے ہی مجمع کی دست اندازی اور زیادتی سے کس طرح محفوظ
 رہے *

یہ ضرورتیں انسان میں ایک اور وحی کی ودیعت ہونے کی ضرورت کو پیش کرتی ہیں جس کی
 عقل انسانی یا عقل کلی سے تعبیر کیا جاسکتا ہے۔ یہ وہی ودیعت ہے جس سے انسان چندہ قضا
 و نفوی یا مقدمات ذہنی سے ایک نتیجہ پیدا کرتا ہے اور جزئیات کی متنوع سے کوئی کلیتہاً عدد بناتا
 ہے یا قاعدہ کلیہ سے جزئیات کو حاصل کرتا ہے، ابتدا سے یعنی جب سے کہ انسان نے انسانی جامہ
 پہنا ہے وہ اس ودیعت کو کام میں لانا رہا ہے اور جب تک کہ وہ سہمے کام میں لانا رہیگا *

وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ
آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ
عَلَى أَنْ يُنْزِلَ آيَةً وَلَٰكِنْ
أَلْغَاهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۳۵﴾

انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں آئی کسی اس پر یعنی پیغمبر کوئی
نشانی (یعنی معجزہ) اس کے پروردگار کی طرف سے
کیسے کہ جب تک اللہ اس پر قادر ہے کہ اُس کے کوئی نشانی دیکھ
اُن میں سے اکثر نہیں جانتے ﴿۳۵﴾

سب کرشمے اُسی وحی ربانی کے ہیں جو قادر مطلق ہر قدرت نے اُن کو عطا کی ہے *
انسان بھی مثل اُن کے ایک مخلوق ہے وہ بھی اُس وحی کے عطیہ سے محروم نہیں رہا،
مگر جس طرح مختلف قسم کے حیوانوں کو بقدر اُن کی ضرورت کے اُس وحی کا حصہ ملا ہے اسی طرح
انسان کو بھی بقدر اُس کی ضرورت کے حصہ عطا ہوا ہے *
انسان جس شکل و شمائل اور ترکیب اعضا پر پیدا ہوا ہے وہ بظاہر اُس میں منفرد نہیں ہے
بلکہ اُس سے کم درجہ کی بھی ایسی مخلوق پائی جاتی ہے جو بظاہر اُسی کی سی شکل و شمائل رکھتی ہے۔
اس سے مراد میری اُس مخلوق سے ہے جو انسان کے مشابہ ہے مگر انسانی تربیت کا مادہ نہیں رکھتی
لیکن اس مقام پر میری بحث اُس شکل و شمائل کے انسان سے ہے جس میں انسانی تربیت کا مادہ بھی ہے۔
کیونکہ خدا کا خطاب بھی اُن ہی سے ہے نہ اُن سے جو حقیقت میں انسان نہیں ہیں بلکہ انسان
کم درجہ میں اور بندروں کے سلسلہ میں داخل ہیں *

آب و ہوا اور ملک کی حالت سے جہاں انسان رہتا ہے یا ایسے مقامات سے جہاں
گو انسان پایا جاتا ہے مگر حقیقت عمرات میں شمار نہیں ہو سکتے انسان کی ضروریات میں بہت
کچھ تغیر و تبدل ہو جاتا ہے مگر میں ان عارضی تبدیلات کو بھی اپنی اس بحث میں داخل نہ دوں گا بلکہ
انسان میں جہت الانسان سے بمقتضائے اُس کی جبلت انسانی کی بحث کروں گا۔

اب ہم انسان کا حیوان سے مقابلہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ انسان بمقابلہ حیوان کے اُس وحی
کس قدر زیادہ حصہ پانے کا مستحق تھا اور کن کن امور کے لئے *
ہم انسان اور حیوان دونوں میں بھوک اور پیاس کی خواہش پاتے ہیں مگر دونوں میں یہ فرق
دیکھتے ہیں کہ حیوانوں کی اُس خواہش کے پورا کرنے کا تمام سامان خود خدا نے اُن کے لئے مہیا
کر دیا ہے خواہ وہ جنگل میں رہتے ہوں یا پہاڑ میں خواہ وہ گھاس کھاتے ہوں یا دانہ چگتے
ہوں زمین کے کپڑے کوڑے کھاتے ہوں یا نہایت عمدہ تار و فرہ جانوروں کا گوشت
جہاں وہ ہیں سب کچھ اُن کے لئے مہیا ہے *

انسان کے لئے اُس کی اُن خواہشوں کے پورا کرنے کے لئے بغیر اُس کی محنت و
تلاش کے کوئی چیز بھی مہیا نہیں یا یوں کہو کہ نہایت ہی کم مہیا ہے اُس کو خود اپنی خدا پیدا کرنی چاہیے
نہ کہ کوئی چیز بھی مہیا نہیں یا یوں کہو کہ نہایت ہی کم مہیا ہے اُس کو خود اپنی خدا پیدا کرنی چاہیے

اِسْمًا يَسْتَجِيبُ الَّذِيْنَ يَنْفَعُوْنَ
وَالْمُسُوْبَةِ يَنْفَعُوْنَ ۝۶۴
اِسْمُهُ يُزَجْعُوْنَ ۝۶۴

اس کے سوا کچھ نہیں کسی لوگ قبول کرتے ہیں جو سنتے ہیں اور
مرضے (یعنی کافر) اُن کو اٹھا دیکھا اللہ پھر اُس کے
پاس لیجائے جادوینگے (۶۴)

رکھی ہے، اور اُس کے اثر بغیر کسی کے بنائے اور بغیر کسی سکھانے والے کے سکھائے اُسی
فطرت کے مطابق ہوتے رہتے ہیں۔ اس ودیعت فطرت کو بعض علمائے اسلام نے الہامات طبعی
کے نام سے موسوم کیا ہے۔ مگر خدا تعالیٰ نے اُس کو وحی سے تعبیر کیا ہے جہاں فرمایا ہے، "وادی
ربك الى الخلل ان نخذي من الجبال ميوتا ومن النجود مسابيعرشون (الخلل است. ۷۰)
یہ وحی جبرئیل یا خدا کا اور کوئی فرستہ شہد کی مکھی کے پاس لیکر نہیں گیا تھا بلکہ خود خدا اُس کے
پاس لیجانے والا یا اُس میں ڈالنے والا تھا۔

اب دیکھو کہ اس وحی نے شہد کی مکھی میں کیا کیا؟ کس طرح اُس نے پہاڑوں کی چوٹیوں
اور گھنے بلند درختوں کی ٹہنیوں میں، اور کس حکمت سے چھتا لگایا، اور کس دانائی سے اُس میں
چھوٹے چھوٹے سدس غانے بنائے، پھر کس طرح عمدہ سے عمدہ شاخسبب بھولوں سے رس
چوس کر لائی، اور کس طرح اُس سے میٹھا شہد نکالا جس کے مختلف رنگ ہیں، پھر کس طرح اُن
سدس خانوں کو اُس سے بھرا جس کی نسبت خدا نے فرمایا کہ "فيه نساء للناس" +

ایک چھبے سے زرد رنگ کے جانور بٹے کو دیکھو کہ اُس وحی یا فطرت نے اس میں کیا
کد دکھایا ہے۔ کس حکمت سے وہ اپنا گھونسل بناتا ہے، دشمنوں سے محفوظ رکھنے کو کس قدر
اچھے کانٹوں دار درختوں میں لٹکاتا ہے، اندھیری برسات کی راتوں میں کس طرح پٹ بیچنے
کا چراغ اپنے گھونسلے میں جلاتا ہے، بجز اُس وحی کے اور کس نے اس کو بتایا ہے کہ وہ فاسفورس
دار کبڑا عرف روشنی دیتا ہے اور گھونسلہ نہیں جلاتا۔

اس کے سوا اور پرندوں کو دیکھو کس طرح چڑیا چوڑا ہو کر رہتے ہیں، انہی انڈوں کو دونوں ملکر
کس طرح سیتے ہیں، ایسی معتدل حرارت اُن کو پہنچاتے ہیں کہ بڑے سے بڑے حکیم سے بھی نہیں
ہو سکتی، پھر کچھ کس طرح انڈے کو کھٹک کر نکالتا ہے، پھر کس طرح وہ دونوں اُس کو پالتے ہیں
جب بڑا ہو جاتا ہے تو اُڑ جاتا ہے اور وہی کرتا ہے جو اُس کے ماں باپ کرتے تھے۔

چرندوں کا بھی یہی حال ہے وہ بھی اُسی وحی کے مطابق جو اُن کو دیگئی ہے کام کرتے ہیں
اپنا بارہ ڈھونڈ لیتے ہیں، پانی تلاش کر لیتے ہیں اور ابجد فاصلہ سے پانی کی بوسٹ لیتا ہے،
حریر کے جو انداز اُن کے پاس ہیں موقع پر کام لاتے ہیں دشمن سے اپنی جان بچاتے ہیں، بکری
نے گوشت بھڑیانہ دیکھا ہو مگر پہلی ہی دفع دیکھ کر کانتی ہے اور جان بچانے کو بھاگتی ہے، یہ

وَاِنْ كَانَ لَبْرَعَلَيْكَ اِعْرَاضُهُمْ
فَاِنْ اَسْتَطَعْتَ اَنْ تَبْدَعَ مَنَاقِبًا
فِي الْاَرْضِ اَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ
فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ
لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدٰى فَلَا تَكُوْنَنَّ
مِنَ الْخٰصِلِيْنَ ﴿۳۵﴾

اور اگر تجھے پھر گراں گذرنا ہے اُن کا منہ پھیرنا، پھر اگر تو کر سکے
کہ دھوئندہ نکالے ایک سرنگہ بین میں یا ایک سیڑھی سماں
میں پھر لے لے اُن کے پاس کوئی نشانی (تو بھی) ایمان
نہ لاویں گے اور اگر خدا چاہے تو اُن سب کو
ہدایت پر اکٹھا کر دے پھر نادانوں سے
ہرگز مت ہو ﴿۳۵﴾

تو اُس وقت اُن کی یہ دلیل صحیح ہو سکتی تھی لیکن جب کہ شاہ صاحب اور انبیاء کے معجزات کا ذکر
قرآن مجید میں تسلیم کرتے ہیں جیسا کہ تفہیمات کے متعدد مقاموں سے یا جاتا ہے تو یہ بھید ڈوٹ
جاتا ہے اور کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی کہ قرآن مجید میں بلا لحاظ اس بھید کے اوپر مغیروں کے
معجزوں کا تو ذکر ہو اور بلا لحاظ اس بھید کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزوں کا ذکر نہ ہو؟
غرض کہ امام صاحب نے اس بحث کو اُسی طریقہ پر کیا ہے جیسے کہ ہمارے اُن کے قدیم
علماء کا طریقہ ہے اور شاہ صاحب نے اُس کو تصوف کے سانچے میں ڈھالنا چاہا ہے مگر اس زمانہ
کے لوگوں کو ایسی تقریروں سے تشفی نہیں ہوتی اور جب تک اصل حقیقت صاف نہ بتائی جاوے
دل کو طمانیت نہیں رہتی *

قرآن مجید میں اس آیت میں اور اور متعدد دآیتوں میں جو کچھ لکھا ہے سب سچ ہے اور نہایت
صفائی سے اصل حقیقت کو بتا دیا ہے۔ بزرگوں کے ساتھ کرامت کا اور انبیاء کے ساتھ معجزہ کا خیال
فطرت کے ایک بڑے لیے سلسلہ سے مربوط ہے جب تک کہ اُس سلسلہ پر تبادلے بغور کامل نظر نہ
ڈالی جاوے اور قرآن مجید کی آیات کے ساتھ اُس کو تطبیق دی جاوے اُس وقت تک نہ
معجزہ کی اور نہ کرامت کی حقیقت ظاہر ہوتی ہے اور نہ اس آیت کی اور نہ قرآن مجید کی آیتوں
کی جو مثل اُس کے ہیں اصلی مراد حقیقت کھلتی ہے اور نہ اُن لوگوں کے دلوں کو جو اصلی حقیقت
کی تلاش میں ہیں تسلی ہوتی ہے پس اول ہم فطرت کے اُس سلسلہ کو مختصر طور پر بیان کرینگے
اور اُس کے بعد قرآن مجید کی آیتوں کو اُس سے تطبیق دینگے۔ اور اسی کی ضمن میں انسان کے
اُن خیالات کی غلطی ظاہر کر دینگے جو انبیاء علیہم السلام میں انسانوں سے بڑھ کر ملکہ نبوت کے
سوا کسی اور چیز کا ہونا بطور دلیل اُن کی نبوت کے ضروری سمجھتے ہیں۔ ان سب باتوں کے
سمجھانے کے لئے اولاً فطرت کی اُن باتوں کی طرف توجہ دلانا ضرور ہے جن سے مخلوقات
کا سلسلہ نبوت کے سلسلہ تک ملا ہوا ہے *

تمام مخلوقات میں انسان ہو یا حیوان۔ شجر ہو یا حجر، سب میں خدا نے ایک فطرت

قَدْ تَعْلَمُ اِنَّهٗ يَخْزُكَ الَّذِي يَقُولُْنَ اِنَّهُمْ مَلَاٰ يَكَدُ بُرْكَتَكَ وَلٰكِنَّ الظَّالِمِيْنَ بِآيٰتِ اللّٰهِ يَجْحَدُوْنَ (۳۷) وَلَقَدْ كَذَّبَتْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ فَصَبْرُ قَا عَلٰٓ مَا كَذَّبُوْا وَاُوْذُوْا حَتّٰى اَنۡتَهُمۡ تَصۡرُتَآ وَلَا مَبۡدَالَ يَكۡفِيكَ اللّٰهُ وَلَقَدْ جَاۤءَكَ مِنْ نَّبَاِیِ الْمُرۡسَلِيْنَ (۳۸)

یشک ہم جانتے ہیں کہ بیشک تجھ کو سنجیدہ کرنا ہے جو کچھ وہ کہتے ہیں پھر وہ تجھ کو نہیں جھٹلاتے ولیکن یہ ظالم اللہ کی نشانیوں سے ہٹ مری کرتے ہیں (۳۷) اور بیشک جھٹلائے گئے ہیں پیغمبر تجھ سے پہلے پھر انہوں نے صبر کیا اس پر جھٹلا گئے اور ایذا دی گئی یہاں تک کہ ہماری مدد ان کے پاس آئی، اور کوئی نہیں بٹنے والا خدا کی باتوں کو، اور بیشک تیرے پاس آئی ہیں پیغمبروں کی خبروں میں سے (۳۸)

اگر وہ ایمان نہ لاتے تو تم سب کو نیست و نابود کر ڈالتا پس خدا نے بمقتضائے رحمت کے اُن کو نازل نہیں کیا اور یہ بھی ہے کہ خدا جانتا تھا کہ وہ لوگ ان معجزات کو فائدہ کی غرض سے نہیں طلب کرتے تھے بلکہ ضد سے طلب کرتے تھے اور خدا کو معلوم تھا کہ وہ ایمان نہیں لانے کے

مگر شاہ ولی اللہ صاحب نے اپنی کتاب تفہیمات الہیہ میں صاف صاف بیان کیا ہے اما شوق الفقر عندنا ليس من المعجزات انما هو من آيات القيامة كما قال الله تعالى اقتربت الساعة وانشق القبر ولكنك صلى الله عليه وسلم اخبر عنه قبل وجوده فكان معجزة من هذا السبيل * * * * * ولم يذكر الله سبحانه شيئا من هذه المعجزات في كتابه ولم يشر اليها قط لستريد به وهو ان القرآن انما هو من الاسم فلا يدرك فيه ما هو من تحتها (تفہیمات الہیہ) جو اہم ذات سے کم درجہ ہے اس لئے انہوں نے فرمایا کہ (پس جو چیز کہ اُس کے تحت ہے اُس کا ذکر اُس میں نہیں ہو سکتا * * * * *)

مگر تعجب یہ ہے کہ اگر شاہ صاحب کے نزدیک کسی نبی کے معجزہ کا ذکر قرآن مجید میں نہ ہوتا

وَمَا الْحَيَوٰۤى۟ الدُّنْيَا۟ اِلَّا لَٰعِبٌ
وَهَٰٓؤُلَآءِ۟ اَنۡۢۛا لَاۤ اِخۡرَۃُ حَٰثِرُوۡ
لِلَّذِیۡنَ یَتَشَفَعُوۡنَ اَفۡلَا
تَعۡقِلُوۡنَ ﴿۳۲﴾

اور دنیا کی زندگی کیا ہے مگر لہو و لعب (یعنی چند
روزہ بیہودہ خوشی) اور بیشک دایر آخرت
بہتر ہے ان لوگوں کے لئے جو پرہیزگاری
کرتے ہیں پھر کیا تم نہیں سمجھتے ﴿۳۲﴾

حش بن عامر بن نوفل بن عبد مناف مع چند قریش کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے
اُن سب نے کہا کہ اے محمد! خدا کے پاس سے کوئی معجزہ لاؤ جیسے کہ انبیاء کیا کرتے تھے تو ہم تم
پر ایمان لائیں مگر خدا نے معجزہ بھیجنے سے انکار کیا کیونکہ خدا کے علم میں تھا کہ وہ ایمان نہیں
لانے کے +

جن لوگوں نے مذکورہ بالا آیتوں سے یہ استدلال کیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
پاس کوئی معجزہ نہ تھا اُن کو امام فخر الدین رازی نے معذرت قرار دیا ہے اور اُن کا جواب اس طرح پڑیا
ہے کہ خود قرآن ہی بہت بڑا معجزہ ہے کہ باوجود دیکہ کافروں سے کہا گیا کہ مثل اس کے لاؤ اور
وہ نہ لاسکے۔ ممکن ہے کہ یہ کہا جاوے کہ اگر قرآن معجزہ تھا تو پھر کافروں نے یہ کیونکر کہا کہ، کیوں
نہیں اُتاری گئی پیغمبر پر کوئی نشانی، تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ ہم اس کا کئی طرح پر جواب دینگے
اول یہ کہ لوگوں نے دشمنی سے قرآن کو معجزہ نہ ٹھیرایا ہو گا اور کہا ہو گا کہ یہ تو کتاب کی قسم سے ہر
اور کتاب معجزات کی قسم میں سے نہیں ہے جیسے کہ توریت و زبور و انجیل اور اسی شیعہ کے سب سے
اُنہوں نے وہ کہا ہو گا۔ دوسرے یہ کہ اُنہوں نے معجزات قاہرہ طلب کئے ہونگے جیسے کہ اور
انبیاء کے پاس تھے مثل سمندر کے چیر دینے اور پہاڑ کے سر پر حلق ہو جانے اور مردوں کے زندہ
کرنے کے۔ تیسرے یہ کہ اُنہوں نے عند سے علاوہ معجزات موجودہ کے اور معجزے طلب کئے ہونگے
جیسے فرشتوں کا اُترنا یا آسمان کے ٹکڑے کا ٹوٹ پڑنا۔ چوتھے یہ کہ یا اُنہوں نے آسمان پر سے
پتھروں کا برسا یا اور عذاب کا اُترنا چاہا ہو گا کیونکہ یہ سب باتیں آیت کے لفظ میں شامل
ہیں +

پھر امام صاحب کافروں کے مطلوبہ معجزات نہ نازل کرنے کی وجہ اس طرح بیان کرتے ہیں
کہ جب خدا تعالیٰ نے قرآن مجید بہت بڑا معجزہ دیا تھا تو اس پر اور معجزہ طلب کرنا عند اور خدا
پر تحکم کرنا تھا کرنے اور نہ کرنے میں خدا اپنی مرضی کا مختار ہے وہ لوگوں کی خواہشوں کے مطابق
نہیں کرتا چاہا اُن کا سوال قبول کیا چاہا نہ کیا۔ علاوہ اس کے اگر ان کے اُن سوالوں کو پورا کر دیتا
تو وہ ایک اور معجزہ چاہتے جیسے بھی لو را ہو جاتا تو اور چاہتے اور اس کی کچھ انتہا نہ ہوتی اس لئے
پہلی ہی دفعہ سد باب کر دیا۔ سولے اس کے اگر خدا تعالیٰ اُن کے مطلوبہ معجزات کو نازل کرنا اور

وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْهَوْنَ
عَنْهُ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ
وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿٢٩﴾ وَلَوْ شِئْنَا
أَذِقُوا الْفِتْنَةَ عَلَى الْغُلَامِ
لَكُنَّا مُتَرَدِّدُونَ وَلَا تُكَذِّبُ
بَايَاتِ رَبِّنَا وَتَكُونُ مِنَ
الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣٠﴾ بَلْ بَدَأَ الْهَمُمَ
مَا كَانُوا يَحْفَظُونَ مِنْ قَبْلُ وَلَوْ
رَدُّوا لَعَادُوا إِنْ هُوَ عَنِ
وَارْتَهُمْ لَكُنْ بُونُ ﴿٣١﴾ وَقَالُوا
إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا
وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ﴿٣٢﴾ وَلَوْ
شِئْنَا لَذُقُوا الْقَوَاعِلَ رَبِّهِمْ
قَالَ أَلَيْسَ هَذَا بِأَلْحَقٍ قَالُوا بَلَى
وَرَبَّنَا قَالَ قَدْ وَقَعُوا الْعَذَابَ
بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿٣٣﴾ قَدْ
خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِإِفْقَاءِ اللَّهِ
حَتَّى إِذَا جَاءَهُمْ السَّاعَةُ
لَغَتْهُ قَالُوا يَحْسَرْتُنَا عَلَى مَا
فَرَطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ
أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ
إِلَّا سَاءَ مَا يَزُرُونَ ﴿٣٤﴾

اور وہ (اُڑوں کو) اُس سے منع کرتے ہیں اور
خود بھی اُس سے الگ رہتے ہیں اور نہیں ہلاک کرتے
مگر اپنے آپ کو اور نہیں جانتے (۲۹) اور اگر تو دیکھے جب
وہ آگ پر کھڑے ہوں تو کہیں گے اے کاش ہم پھر
جاویں اور جھٹلا دیں اپنے پروردگار کی نشانیوں کو
اور ہوویں ایمان والوں میں سے (۳۰) بلکہ ان
کو ظاہر ہو گیا جو کچھ کہ اس سے پہلے چھپاتے
تھے اور اگر وہ پھر بھی جھٹلے جاویں تو وہی
کریں گے جس سے اُن کو منع کیا گیا تھا بیشک
وہ جھوٹے ہیں (۳۱) اور انہوں نے کہا کہ یہ
کچھ نہیں ہے مگر دنیا کی زندگی اور ہم نہیں
پھر اُٹھنے والے (۳۲) اور اگر تو دیکھے جب کہ
وہ کھڑے کئے جاویں گے اپنے پروردگار کے
سامنے (خدا) کیسا کہ کیا یہ سچ نہیں ہے ،
کہیں گے اُن قسم سے اپنے پروردگار کی (خدا) کیسا
پھر کچھ عذاب بدلے اُس کے جو تم کفر کرتے تھے (۳۳)
بیشک نقصان میں پڑے جن لوگوں نے جھٹلایا
اللہ سے ملنے کو ، یہاں تک جب یکایک اُن کے پاس
وہ گھڑی آویگی تو کہیں گے ہم پر افسوس ہماری اس
تقصیر پر جو ہم نے اُس میں کی ، اور وہ اُٹھائیں گے
بوجھ اپنی پیٹھوں پر ، جان لو برا سے وہ جو
اُٹھائیں گے (۳۴)

(۳۴) (وَقَالُوا لَوْلَا اَنْزَلَ عَلَيْهِ آيَةً) اس آیت سے بعض لوگوں نے استدلال کیا ہے
کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی معجزہ نہ تھا یعنی جس کو کفار یا عام لوگ معجزہ سمجھتے ہیں
کیونکہ اگر کوئی معجزہ ہوتا تو کفار یہ نہ کہتے کہ کیوں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی معجزہ نہیں
آتا گیا ؟

تفسیر کبیر میں ان آیتوں کی شان نزول میں ابن عباس کی روایت سے لکھا ہے - کہ

الَّذِينَ اتَّخَذُوا أَمْثَلَهُمُ الْمَالِ كِتَابَ
يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ آبْنَاءَهُمْ
الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ
فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (۲) وَمَنْ أَظْلَمُ
مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا
أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ
الظَّالِمُونَ (۳) وَيَوْمَ نُخْشِرُهُمْ
جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا
أَنْ شِرْكَاؤُكُمْ كَمَا الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ (۴)
ثُمَّ لَكُمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ
رَبُّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ (۵) أَنْظِرْ كَيْفَ
كَذَّبُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَصَلَّ عَنْهُمْ
مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ (۶) وَمِنْهُمْ
مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ
أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ
وَقْرًا وَإِنْ يَدْرَأْكَ أَتَى لَبُؤُومًا
يَمَاحِي إِذَا جِئْتَهُ بِآيَةٍ لَوْ تَأَمَّلْ
يَقُولُ الَّذِي بَيْنَ كَفَرُوا
إِنْ هَذَا إِلَّا آسَاطِيرُ
الْأَوَّلِينَ (۷)

(۲۵)

جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس بات کو
ایسا ہی جانتے ہیں جیسا کہ اپنے بیٹوں کو جن لوگوں
نے اپنے تئیں آئینہ نقصان پہنچایا تو وہ ایمان نہیں
لانے کے (۲) اور کون زیادہ ظالم ہے اُس شخص سے
جس نے جھوٹ بہتان خدا پر باندھ دیا اُس کی
نشانیوں کو جھٹلایا بیشک ظالم فلاح نہیں پاتے (۳)
اور جس دن ہم اُن سب کو اکٹھا کریں گے پھر ہم کیسے
اُن لوگوں سے جو شرک کرتے ہیں کہ کہاں ہیں تمہارے
شریک جن پر تم گھمنہ کرتے تھے (۴) پھر اُن کو
اور کچھ بہانا بجز اس کے نہ ہو گا کہ کیسے خدا کی قسم
اے ہمارے پروردگار ہم شرک نہ تھے (۵)
دیکھ کس طرح اُنہوں نے اپنے پر آپ جھوٹ باندھا
اور کھویا گیا اُن سے جو کچھ کہ اُنہوں نے افترا
کیا تھا (۶) اور اُن میں سے کوئی شخص کان لگاتا
ہے تیری طرف اور ہم نے اُن کے دلوں پر پردے
ڈال دیے ہیں اُس کے سمجھنے سے اور اُن کے
کانوں میں بہرا پن ہے اور اگر وہ تمام نشانیاں
دیکھ لیں تو بھی اُن پر ایمان نہ لاویں گے یہاں تک کہ
جب تیرے پاس آویں گے تو کج بخشی کریں گے ،
جو لوگ کافر ہوئے کہتے ہیں یہ کچھ نہیں ہے مگر
انگوں کی کہانیاں (۷)

(۲۵)

صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے تھے اس لئے خدا نے ان کو بتایا کہ
تم سے بھی زیادہ قوی اور باہشت تو میں جو نہایت سرسبز و شاداب ملکوں میں نہیں وہ بھی
اپنے گناہوں کے سبب برباد ہو گئیں۔ پھر خدا نے اُن کے شبہوں کا ذکر کیا اور فرمایا کہ اگر
وہ ناممکن چیزیں ہو بھی جاویں جو وہ چاہتے ہیں تب بھی وہ لوگ ایمان نہیں لانے کے
اور جو رنج و اذیت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں کی باتوں سے پہنچتی تھی انبیاء
سابق کی مثال سے آنحضرت کو تسکین دی ہے *

قُلْ أَغْفِرَ اللَّهُ أَمْ يَحْذَرُ الَّذِينَ
 قَاتِلُوا الصَّالَةَ وَالْأَرْضَ
 وَهُوَ يُطْعِمُهُ وَلَا يَخْشَى
 قُلْ إِنِّي أَمَرْتُ أَنْ أَكُونَ
 أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ
 مِنَ الْمَشْرِكِينَ ۝ (۱۷) قُلْ إِنِّي
 أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ
 يَوْمٍ عَظِيمٍ ۝ (۱۸) مَنْ يُصْرَفْ
 عَنْهُ فَبِغْيَتِهِ فَبِغْيَتُهُ
 رَجِيمٌ ۝ (۱۹) وَذَلِكَ الْفُتُورُ
 الْمُبِينُ ۝ (۲۰) وَإِنْ يَسْأَلْكَ
 اللَّهُ بَعْضُ فَعْلَاكَ بِشَيْءٍ
 لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَسْأَلْكَ
 بَعْضُ فَعْلَاكَ عَلَى شَيْءٍ
 سَأَلْتُ فَتَدِيرُ ۝ (۲۱) وَهُوَ الْفَاحِشُ
 الْخَبِيرُ ۝ (۲۲) قُلْ أَمَّا شَيْءُ الْكَبِيرِ
 شَهَادَةُ قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي
 وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذِهِ الْقُرْآنُ
 لَا نُنَادِيكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ
 أَتَيْكُمْ لَتَشْهَدُوا أَنَّ آتٍ مَعَ
 اللَّهِ الْهَيَّةَ الْآخِرَى قُلْ لَا أَشْهَدُ
 قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَاحِدٌ
 وَاسْتَشْهِدُوا بِرَبِّي قِيمًا
 تَشْرِكُونَ ۝ (۲۳)

کہدے (ایسے غیر ان مشرکین کو جو تجھ کو بتوں کی
 طرف مائل کرنا چاہتے ہیں کہ کیا میں خدا کے سوا
 دوسرے کو دوست بناؤں جو پیدا کرنے والا ہے
 آسمانوں کا اور زمین کا اور وہی رزق دیتا ہے اور
 اُس کو رزق نہیں دیا جاتا، کہدے کہ بیشک مجھ کو
 حکم دیا گیا ہے کہ میں ہوں پہلا شخص جو اسلام لایا
 اور (یعلم ہو کہ) کہ تو مشرکوں میں سے مت
 ہو ۝ (۱۷) کہدے کہ بیشک میں ڈرتا ہوں اگر
 نافرمانی کروں اپنے پروردگار کی۔ بڑے دن
 کے عذاب سے ۝ (۱۸) جو شخص کہ اُس سے اُس
 دن عذاب روک رکھا جائے تو بیشک خدا نے
 اُس پر مہربانی کی، اور یہی ہے کھلی ہوئی مراد
 یانی ۝ (۱۹) اور اگر خدا تجھ کو ضرر پہنچا وے تو
 کوئی اُس کا دور کرنے والا نہیں سوائے اُسی
 کے، اور اگر تجھ کو بھلائی پہنچا وے تو وہ سب
 چیز پر قادر ہے ۝ (۲۰) اور وہ قدرت رکھنے والا
 اپنے بندوں پر اور حکمت والا ہے خبر رکھنے والا ۝ (۲۱)
 کہدے (ایسے غیر کافروں سے) کہ کوئی چیز سب
 بڑی شہادت میں ہے، کہدے کہ اللہ وہ شاہد ہے
 مجھ میں اور تم میں، اور وحی کیا گیا ہے مجھ کو قرآن تاکہ
 میں اُس سے تم کو تنبیہ کروں اور اُن کو جن کے پاس
 اُس کی خبر نہ تھی، کیا تم شہادت دیتے ہو کہ خدا کرسا
 اور خدا میں، کہدے کہ میں شہادت نہیں دیتا، کہے
 کہ اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ وہ خدا ہے واحد ہے اور بیشک
 میں ہی ہوں اُس چیز سے کہ تم شریک کرتے ہو ۝ (۲۳)

تھے جو فطرت اللہ کے برخلاف تھی۔ انہی باتوں کا اس سورۃ کے شروع میں بیان ہوا
 ہے۔ مشرکین عرب مغرور بھی تھے اور وہ اپنی عظمت اور قوت پر گھمنے دیکھتے تھے اور انہیں

وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَىٰ كُلِّ فَتٍّ
فَلَسُومُوا بِآيَاتِهِمْ لِقَالَ
الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَٰذَا إِلَّا
السَّحَابُ الْمُسَوِّجُونَ ④
وَقَالُوا لَوْ لَا
أَنْزَلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ
وَلَوْ أَنْزَلْنَا مَلَكَ
الْأَمْرِ لَمَّا لَا يَنْظُرُونَ ⑤
وَلَوْ جَعَلْنَاهُ
مَلَكَ لَجَعَلْنَاهُ
رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِ
مَا يَلْبَسُونَ ⑥ وَلَقَدْ
أَسْنَمُوا بِرُسُلٍ
مِّن قَبْلِكَ فَخَافَ
بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ
مَا كَانُوا بِهِ
يَسْتَهْزِئُونَ ⑩ قُلْ
سِيرُوا فِي الْأَرْضِ
ثُمَّ انظُرُوا
كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ
الْمُكْذِبِينَ ⑪ قُلْ لِّمَن
مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
قُلْ لِلَّهِ كُتِبَ عَلَىٰ نَفْسِهِ
الرَّحْمَةُ لِيَجْمَعَ الَّذِينَ يَبْتَغُونَ
الْقِيمَةَ لَأَرْبَبٍ فِيهِ الَّذِينَ
خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ
لَا يُؤْمِنُونَ ⑫ وَلَهُ مَا سَكَنَ
فِي الْأَيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ
الْسَّمِيعُ ⑬

اور اگر ہم تجھ پر اتارتے کاغذ میں لکھا ہوا پھر وہ اس
لپے ہاتھوں سے چھو لیتے تو بھی جو لوگ کافر ہوئے
کہتے کہ یہ تو کھلے جادو کے سوا اور کچھ نہیں ہے ④
انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں اتارا گیا اس پر (یعنی پیغمبر
پر) فرشتہ اور اگر ہم کوئی فرشتہ اتارتے تو کام
پورا ہو جاتا پھر مثال میں ڈالے جاتے ⑤ اور اگر
ہم اس کو (یعنی پیغمبر) ہی کو فرشتہ کر دیتے (یعنی
فرشتہ کو پیغمبر بنا کر بھیجتے) تو اس کو بھی آدمی کی صورت
میں بتاتے تو ہم ان پر وہی شبہ ڈالتے جو شبہ کہ اب
وہ کرتے ہیں ⑥ اور بیشک ٹھٹھا کیا گیا ہے
رسولوں کے ساتھ تجھ سے پہلے پھر گھبرایا ان لوگوں
کو کافروں میں سے جو ٹھٹھا کرتے تھے اس چیز نے
جس کے ساتھ ٹھٹھا کرتے تھے ⑩ کہہ دے (اے
پیغمبر) کہ سیر کرو زمین میں (یعنی ملکوں میں) پھر دیکھو
کہ کیا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا ⑪ کہ (یعنی
پوچھو ایسے پیغمبر کافروں سے) کس کے لئے ہے جو کچھ
کہہ سناؤں میں ہے اور زمین میں کہ (یعنی ان کو
بتا دے) کہ اللہ کے لئے ہے، انکھی ہے اس نے اپنے
اوپر رحمت، بیشک اکٹھا کر گا تم سب کو قیامت کے
دن میں جس میں کچھ شک نہیں، جن لوگوں نے اپنے
تنہا آپ نقصان پہنچایا تو وہ ایمان نہیں لانے
کے ⑫ اور اسی کے لئے ہے جو کچھ کہتے تھے کہ
رات میں اور دن میں، اور وہ سنتے والا ہے
جاننے والا ⑬

کی ہدایت فرماتے تھے جو ان کے اعتقادات اور باتوں کی پرستش کے برخلاف تھی اس کو
دہانتے تھے اور آنحضرت کی ہدایت پر خدا کی طرف سے ہونے میں شک کرتے تھے اور
اپنی جہالت سے ان امور کا ہونا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بطور معجزہ کے چاہتے

سورة الانعام

۹۹۷

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ
 وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ
 وَالنُّورَ شَهِدًا لِّدِينِ كَفَرُوا بِرُفُوحِهِمْ
 يَعْبُدُونَ ① هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ
 مِنْ طِينٍ ثُمَّ قَضَىٰ أَجَلًا
 وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِنْدَهُ ثُمَّ أَنْتُمْ
 تَمْتَرُونَ ② وَهُوَ اللَّهُ فِي
 السَّمَوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ
 سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ
 مَا تَكْسِبُونَ ③ وَمَا تَلَّا تَبَرُّمَ مِنْ
 آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رُفُوحِهِمْ إِلَّا كَانُوا
 عَنْهَا مُعْرِضِينَ ④ فَقَدْ كَذَّبُوا
 بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ
 أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ⑤
 أَلَمْ يَبْدَأْكُمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ
 مِنْ قَبْلُ مَلَكْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ
 مَا لَكُمْ فَمَكَنَّ تَكْمُؤًا وَرَسُولًا
 السَّمَاءِ عَلَيْهِمْ مَدْرَإٌ وَجَعَلْنَا
 الْأَنْهَارَ بَجَرً مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ
 يَذُنُّوهُمْ وَأَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ
 قَرْنًا آخِرِينَ ⑥

خدا کے نام سے جو بڑا رحم والا ہے بڑا مہربان
 سب بڑائیاں خدا کے لئے ہیں جس نے پیدا کیا آسمانوں
 کو اور زمین کو اور بنایا اندھیروں کو اور نور کو پھر
 جو کافر ہوئے برابر کرتے ہیں (اصنام کو) اپنے
 پروردگار سے ① وہ تو وہ ہے جس نے تم کو پیدا
 کیا مٹی سے پھر مقرر کیا مرنے کا وقت اور مقرر کیا پورا
 وقت اُس کے پاس ہے (یعنی اُس کو معلوم ہے)
 پھر تم شک کرتے ہو ② اور وہی خدا ہے آسمانوں
 میں اور زمین میں جانتا ہے تمہارے چھپے اور کھلے
 (کاموں) کو اور جانتا ہے جو تم کہتے ہو ③
 اُن کے پاس کوئی نشانی اُن کے پروردگار کی
 نشانیوں میں سے نہیں آئی مگر وہ اُس سے
 روگرداں ہوئے ④ پھر بیشک جھٹلایا انہوں
 نے سچ کو جب کہ وہ (یعنی سچ) اُن کے پاس یا پھر
 قریب کہ اُن کے پاس اُن کی خبریں آئیگی جس کے ساتھ وہ
 ٹھٹھا کرتے تھے ⑤ کہا اُن کو خبر نہیں کہ ہم نے اُن سے
 پہلے کتنوں کو اٹھنے اُتارنے کی قوموں میں سے ہلاک کر ڈالا
 جن کو ہم نے زمین میں ایسی قدرت دی تھی کہ تم کو پوری
 قدرت نہیں دی اور ہم نے اُن پر مصلاد و حار برسے والے
 بادل بھیجے وہ ہم نے نہیں پیدا کیے جو اُن کے (کھینٹوں کے)
 نیچے بہتی تھیں پھر ہم نے اُن کو اُن کے گناہوں کے سبب ہلاک
 کر ڈالا اور اُن کے بعد اور لوگوں کا زمانہ پیدا کیا ⑥

① الحمد للہ الذی (اس تمام سورۃ میں کہہ کے لوگ زیادہ تر مخاطب ہیں مشرکین
 عرب خدا کو جانتے تھے مگر بتوں کو خدا کی برابر کرتے تھے اور خدا کی مانند بنوں کی پرستش کرتے
 تھے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم توحید ذات باری اور توحید صفات باری اور توحید فی ایجاد

فہرست مضامین جلد سوم تفسیر القرآن

صفحہ	مضامین	شمار
	سُورَةُ الْأَنْعَامِ	
۵	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معجزہ ہونے یا نہ ہونے پر بحث	۱
۲۶	حقیقت معجزہ پر بحث	۲
۳۵	انبیاء علیہم السلام پر ایمان لانے یا نہ لانے کا اصلی سبب	۳
۳۸	لائعظ ذکر ان کا تین کی تحقیق	۴
۳۸	لفظ کن فیکون کی تحقیق	۵
۳۸	نقصہ صور کی تحقیق	۶
۴۲	حضرت ابراہیم کے باب کی تحقیق	۷
۴۲	آذر سے مبارک کے وقت حضرت ابراہیم کی عمر کیا تھی	۸
۴۵	کواکب کو کیونکر حضرت ابراہیم نے رب کہا، اس کا بیان	۹
۴۹	بنوت امر فطری ہے	۱۰
۵۷	اچتہ کے وجود اور ان میں انبیاء ہونے پر بحث	۱۱
	سُورَةُ الْأَعْرَافِ	
۷۳	میزان اور وزن اعمال کی تحقیق	۱
۷۵	آدم کے شرمگاہ کھینے کی مراد	۲
۷۵	معاذ کے حالات کی تحقیق	۳
۸۳	(۱) روح کا بیان	۴
۹۲	(۲) انسان اور حیوان کی روح واحد ہے	۵
۹۳	(۳) حیوان وہ کام کیوں نہیں کر سکتا جو انسان کرتے ہیں	۶
۹۳	(۴) روح سعادت اور شقاوت کا اکساب کرتی ہے	۷
۹۵	(۵) موت کے بعد روح کا بقا	۸
۹۷	(۶) آخرت کا بیان	۹
۹۷	قیامت	۱۰
۱۰۹	حشر اجداد	۱۱
۱۲۰	چھ دن میں دنیا پیدا ہونے کی تحقیق	۱۲
۱۲۳	استوائی خطہ العرش کا بیان	۱۳
۱۳۶	اقوم غاد اور اس کے متعلق روایات کا بیان	۱۴
۱۴۹	آفات ارضی، مادی کو انسان کے ثنایوں سے منسوب کرنے کا سبب	۱۵

صفحہ	مضامین	شمارہ
۱۵۰	قوم ثمود اور اس کے متعلق حالات کا بیان	۱۶
۱۵۷	حضرت شعیب کا قصہ	۱۷
۱۵۸	حضرت موسیٰ کا قصہ اور اس کے حالات اور واقعات کی تحقیق	۱۸
۱۵۹	(۱) لفظ آیہ اور پتہ کی تحقیق	۱۹
۱۵۹	(۲) حقیقت سحر و ذکر معجزہ	۲۰
۱۶۹	(۳ و ۴ و ۵) سحر و جادو کی رتبوں اور حضرت موسیٰ کے عصا اور یوسف کا بیان	۲۱
۱۷۷	(۶) قتل اولاد بنی اسرائیل	۲۲
۱۷۸	(۷ و ۸) طوفان جراد - قتل - ضفادع - دم	۲۳
۱۸۰	(۹) غرق فی البحر	۲۴
۱۸۱	(۱۰) عیسا کا حضرت موسیٰ کا پہاڑ میں	۲۵
۱۸۲	(۱۱) حقیقت کلام خدا با موسیٰ	۲۶
۱۸۹	(۱۲) حقیقت تجلی البجیل	۲۷
۱۹۲	(۱۳) کتابت فی الاوراق	۲۸
۱۹۵	(۱۴) امتحان ذیجبر اور اس میں آواز ہونے کی حقیقت اور سامری کا حال	۲۹
۲۰۳	(۱۵) ستر آدمیوں کا خدا کے پاس لہجائے کو منتخب کرنا - خدا کو دیدار دنیا و آخرت پر بحث	۳۰
۲۰۸	(۱۶) استقلال قوم موسیٰ	۳۱
۲۰۸	(۱۷) سایہ کرنا ابر کا	۳۲
۲۰۸	(۱۸) من و سلوئے	۳۳
۲۰۸	(۱۹) دخول باب	۳۴
۲۰۹	ذکر بشارات آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ریت و انجیل میں	۳۵
۲۱۶	ذکر میثاق بنی آدم سے	۳۶
۲۲۱	اس بات کی تحقیق کہ آیت و اہل علیہم نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں { فرعون کی طرف اشارہ ہے۔ کہ علیہم باعور یا کسی دوسرے کی طرف	۳۷
۲۲۳	ہو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفس واحدہ سے حضرت آدم مراد نہیں ہیں	۳۸
۲۲۵	آیت و ائین فرعونک من الشیطان نزع کی تحقیق	۳۹

تصنیفات سید احمد خاں صاحب ہمدرد و مغفور

(قیمت مجلد یہ) الخطبات الاحمدیہ فی العرب والسیرة المحمدیہ (قیمت بلاجلد ملے)

یعنی وہ دیکھتا کہ جس میں مرحوم سید محمد علی علیہ الرحمۃ نے تاریخ عرب اور اسلام کی مذہبی تاریخ کو ہدایت و نجات کو سامان کیا ہے عیسائی مورخوں کی افواضات کے جواب و تالک مذہب اسلام اور الہی مہم علیہ الصلوٰۃ والسلام اور قرآن کریم پر لکھے گئے ایسے ایسے غش اور دغاؤں کو جس نے جس پر قائل دیدیں۔ درحقیقت اس جو مذہب غلو نے اس کتاب کی تصنیف سے مذہب اسلام کی وہ وحدت کی ہے جو ہر طرح قابل توفیق و تحسین و ادراک نہیں اس لہذا کے ساتھ کہ فی اذنیہ ایسی ہے بلکہ ان کی تصنیف کے ذریعہ لطف و رحمت کے ساتھ ان کو دوسری جو مسلمان کہیں سے قوم اسلام کے دور اور ترقی و ترقی و ترقی و ترقی اسلام کے حالات اکتیف مل کر جانتے ہیں ان کا دامن پر کلاس سے اس کا بکاف و مطلقہ کو اس کی نئی روشنی کے بغیر ان مسلمان جو عربی زبان کی عدم واقفیت ہونے کے علاوہ اگر کسی غلط فہمی سے اس میں وہ اس کتاب میں نہایت مدلل اور مفید روکشیں دیکھیں گے اگر اس میں ۱۶۰ ہدایت دیکھیں گے جس میں مرحوم مختصر طور پر تھوڑے سے مضامین کی خدمت دہرا میں اس کرتے ہیں + اس کتاب میں ہر ایک ویسا جو بارہ دیکھنے تامل میں +

دیباچہ میں یہ نہیں ہیں۔ مذہب کا جذبہ ہے۔ سید مذہب کے ہر کلمے کا سچا اصل کیا ہے اسلام صحیح طور پر ان احکام کا مجموعہ ہے۔ ان کتابوں پر جو عیسائی اور مسلمانوں نے محضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات پر لکھی ہیں سب کو ہم نے اس کتاب کا لاف آف محمد کا ذکر جس کے جواب میں یہ کتاب لکھی گئی ہے +

خطبات اول عرب کا خلاصہ عرب کے قبائل اور اسلامی تاریخ پر مختصر بحث۔ اعطاس اس کی تحقیق حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے حالات پر سترہ سترہ حضرت نبی کریم پر بحث۔ خطبہ دوم عربی ملت کے رسم وادات و ملت متنی ترجمہ اور اندک کو کرا کر عربی زبان میں۔ سوم ذوالحجہ۔ خطبہ سوم عربی ملت کے عادات وادات پر بحث۔ نہایت تفصیل سے اسلام کی سیاست و دیگر امور نامیہ کے خطبہ چہارم اسلام انسان کیلئے رحمت اور کلام کیا ہے مذہب کی است و دنیا ہے اسلام انسانی عمل کے موافق ہے کثرت از دل و طلاق اور اسلامی پر خطبہ پچیس۔ بی بیوں اور عیسائیوں کے مذہب کے اسلام سے کیا نائدہ تھا خطبہ پچھم۔ مسلمانوں کی مذہبی کتابوں پر مختصر بحث۔ خطبہ ششم۔ مذہبی روایات کو مفسر اور غیر مفسر ہونے پر مدلل بحث۔ خطبہ ہفتم۔ قرآن محمد کی جمع و ترتیب اور نزول پر بحث۔ خطبہ ہفتم۔ خاندانہ کعبہ کی معضل تاریخ۔ خطبہ ہفتم۔ آنحضرت کے نسب پر مختصر بحث۔ سچو نسب محمد صریح ہو تو اس سے بعد کتاب خطبہ دہم۔ بتات کہ نسب آنحضرت کے جو قوروت اور انجیل میں ہیں خطبہ بائز دہم۔ روایات متفق مدار و مروج کی تحقیق خطبہ دان دہم۔

جناب سید محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے بارہ برس تک کے حالات +

اس کتاب کے شروع میں قوم عرب سید کی تاریخ لکھی تصویر یہی ہے کتاب نہایت خوبصورت اور اعلیٰ درجہ کے کاغذ پر طبع کی گئی ہے +

مکمل مجموعہ لکچر و ایسیج سید احمد خاں صاحب ہمدرد و مغفور

مصفحہ مرحوم علیہ الرحمۃ کا نام اس میں ہی مجموعہ کی خوبیوں اور ماف کی واسطے کافی تہادت ہے اور اس کی توہیف اور توفیق میں کچھ بھی کہنا سہرا بیٹا ابی اور اس کی کثرتان ہے سید مرحوم علیہ الرحمۃ کے مبارک نام اور اس کے س (دعا) سے شادی کوئی تعلیم یافتہ مسلمان ایسا ہو جادعا نہ ہو۔ جو بے ہمارا لکھے اس جو مذہب غلو نے اسلامی ملک کی تہی علم اور ہر قسم کی غلطی کی گڑبگڑ و زندگی میں لکھے۔ واقعی اس قابل اس کی ہمارا مآئید ہر ایک قسم کے قوی کاموں کی تہی اس کے مبارک نام سے برکتا۔ سنا شروع ہو۔ حاشیہ جو مرحوم ہمدرد و مغفور کا ذکر کر کسی کسی طرح سے اس قسم کے قوی جملوں میں آتا شروع ہو گیا ہے +

اس کتاب کیلئے مجموعہ لکچر و ایسیج میں سید مرحوم کی تمام زندگی شروع سے لے کر اختتام تک کی ہر نبی ہے کیا انہوں نے مختلف طریقے سے مسلمان کی حالت گماں کو دور و صلیح کرنے کی خاطر کوشش کی۔ دوسری یہ لکچر بھی بے غفلت اور ذرا غلطی کے طرح طرح کے نتیجوں سے ملو جس جو شخص اس جو مذہب و کی اور غرضی تہذیب و تمدن کے بر داری و یکساں اور عالی و صلیح ستر لکھے گئے مابین ان کو وقت و ذوق نہ دیا تھا یہی میں ان کا ذکر کرنا چاہئے۔ قوم اور قومی ہمدردی اور ملک کی ہمدردی اسلام کی حمایت سبھی اور سبھی صاف بانی اپنے درجہ کی زبان اور دیکھو تقریر و تحریر ہمدردی کا بے مثل نمونہ کے لئے ایسی آئینہ زندگی میں اس سے بے حاشیہ سچا سچا سچا ہے اس کے واسطے اس جو لکچر و ایسیج سے بڑے بڑے کوئی ناخ مستحق اور ہر ایک اس جو سنا دغا کی ہمت اس طرح فلسفہ اور فلسفہ کی مصداق اس کے آگے کوئی حار و صلیح ستر ہیں +

یہ ہے ہمدرد و ذوالحال کی دینی اور دنیوی ہمتی کے لئے ہی عزیز تر ہو گا بلکہ جو اس خدایات آنے والی انسان کو ہمت انگیزی خود بخود عزیز تر ہو گا۔ دینی و قومی لایمیریوں کی تربیت نہایت ہو گا۔ عام ہر ایک مصلحت میں اس کے نہایت حقوق سے ذکر ہو کر ہو گا۔ بڑے بڑے لکچر اس جو سے مدد لینے اور دلوں کو یکے کے لئے تلاش سے مدد دیا کر کے غمناک یہ ہے ہمدرد و ایسیج ہے۔ اس کے شروع میں مرحوم سید کی لکچر کی تصویر ہے اور شہد نام سے لکچر شہد نام کے لکچر نہایت محنت سے جمع کر دئے ہیں اور وہ لکچر بھی اس میں ہیں جس کا اکثر سید مرحوم کے دوستوں نے آج تک نہایت شکر ہو گا۔ ہمدرد نہایت اعلیٰ درجہ کا کاغذ۔ عمدہ چھاپائی۔ خوشطبع کھائی۔ یہ اس سے پہلے تو مجموعہ لکچر و نوگوں نے پچھلے پچھلے وہ باطل باطل ماکمل ہیں + قیمت مجلد یہ ہے + قیمت بلاجلد ملے ..

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 هَذَا الْقُرْآنُ الْمَجِيدُ
 الَّذِي هُوَ الْكِتَابُ الْمُبِينُ

تَفْسِيرُ الْقُرْآنِ وَهُوَ

الْمَدَامَةُ وَالْمُفَوَّاتُ

جلد سوم

سورة الانعام - الاعراف

تصنيف لطيف جناب فضيلت آف قدسي صفات سيد السادات
 نجم الهند والاسلام - سرمد محمد شين ماں - برآمد سنگھ مین پشینیان و پشینیان
 انجیل ڈاکٹر سر سید احمد خان علیہ الرحمۃ والعفران
 حسب فرمائش

نشی فضیل الدین کے زئی تاجر کتب فی ماہ اخبار اشاعت

بازار کشمیری - لاہور

طبعہ دارالکتاب و المطبعہ دارالکتاب لاہور

